

مَجْمُوعُ فَنَائِي

مَجْمُوعُ فَنَائِي

شيخ الإسلام أحمد بن نعيمه

طيب الله ثراه

جمع وترتيب الفقير إلى الله

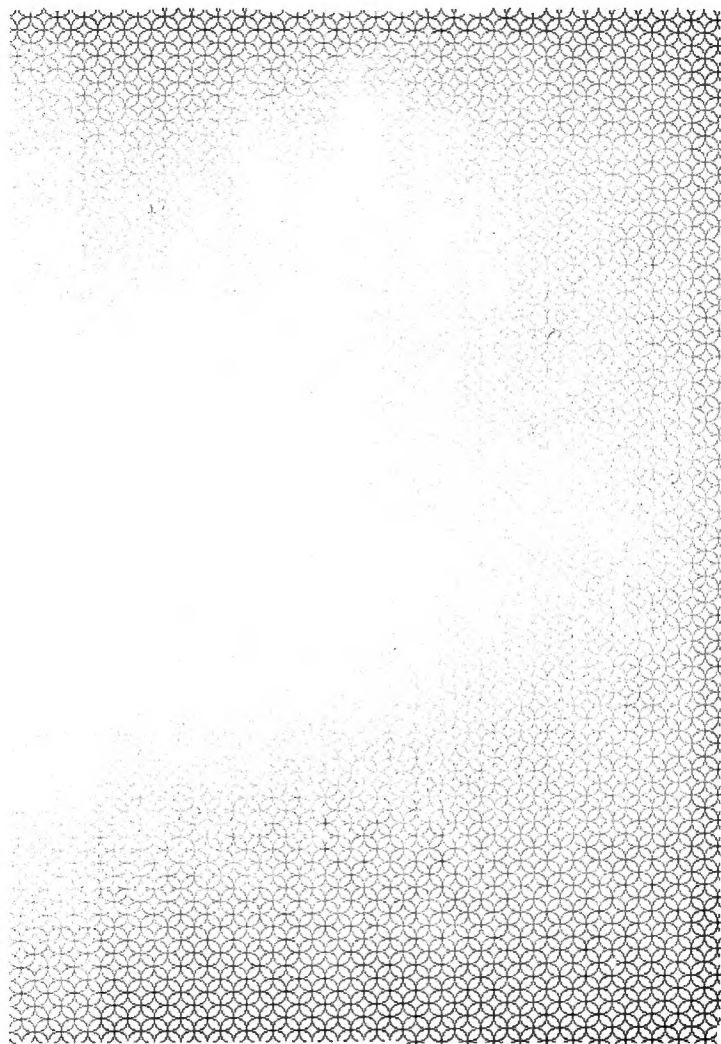
بهر الرخصة بن محمد بن أبي القاسم البزري الشبلي

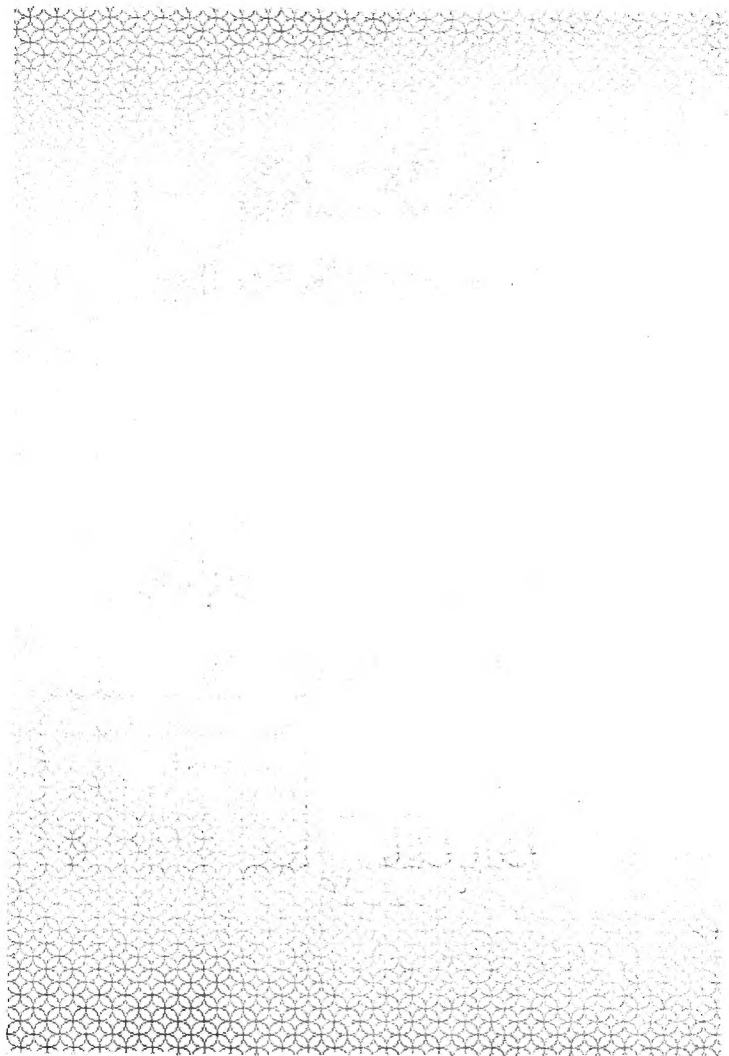
رحم الله همه

وساعدوا ابنه محمد وفقه الله

المجلد الخامس عشر

مجموع فتاوى
شيخ الاسلام احمد بن تيمية
قدس الله روحه

جمع وترتيب الفقهاء إلى الله
عبد الرحمن بن محمد قاسم العاصمي النجدي الحنابى
وساعده ابنه محمد وفقهما الله

المجلد الخامس عشر

كتاب
التفسير

الجزء الثاني

من سورة الأعراف الى سورة الزمر

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سورة الاعراف

قال يبعث الاسلام ربه الله تعالى

فصل

حجة إبليس في قوله : (أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين) هي باطلة ، لانه عارض النص بالقياس . ولهذا قال بعض السلف : أول من قاس إبليس ، وما عبت الشمس والقمر إلا بلقائيس . ويظهر فسادها بالعقل من وجوه خمسة .

« أحدها » أنه ادعى أن النار خير من الطين ، وهذا قد يمنع ، فان الطين فيه السكنة والوقار ، والاستقرار ، والثبات والامساك ونحو ذلك ، وفي النار الحقة والحدة والعيش ، والطين فيه الماء والتراب .

« الثاني » أنه وإن كانت النار خيرا من الطين فلا يجب أن يكون

المخلوق من الأفضل أفضل ، فإن الفرع قد يختص بما لا يكون في أصله ، وهذا التراب يخلق منه من الحيوان والمعادن والنبات ماهو خير منه ، والاحتجاج على فضل الانسان على غيره بفضل أصله على أصله حجة فاسدة احتج بها إبليس ، وهي حجة الذين يفخرون بأنسابهم ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : « من قصر به عمله لم يبلغ به نسه » .

« الثالث » أنه وإن كان مخلوقاً من طين فقد حصل له بنفخ الروح المقدسة فيه ما شرف به ، فلهذا قال : (فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين) فعلق السجود بأن بنفخ فيه من روحه ، فالوجوب للتفضيل هذا للمنى الشريف الذي ليس لابليس مثله .

« الرابع » أنه مخلوق بيدي الله تعالى ، كما قال تعالى : (ما منكم أن تسجد لما خلقت بيدي) وهو كالأثر المروى عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل ، وعن عبد الله بن عمرو في تفضيله على الملائكة حيث قالت الملائكة : « يارب ! قد خلقت لبني آدم الدنيا يأكلون فيها ويشربون ويلبسون وينكحون ، فأجعل لنا الآخرة كما جعلت لهم الدنيا فقال : لا أفعل . ثم أعادوا . فقال : لا أفعل ثم أعادوا فقال : وعزتي لأجعل صالح من خلقت بيدي كمن قلت له : كن فكان » .

« الخامس » أنه لو فرض أنه أفضل فقد يقال : إكرام الأفضل للمفضول ليس بمستنكر .

سئل الشيخ رحمه الله

عن : قوله تعالى : (انه يراكم هو وقيله من حيث لا ترونهم)
الآية الكريمة . هل ذلك علم لا يرام أحد أم يرام بعض الناس دون
بعض ؟ وهل الجن والشياطين جنس واحد ولد إبليس أم جنسين :
ولد إبليس وغير ولد .؟؟ .

فأجاب شيخ الاسلام ، أبو العباس أحمد بن تيمية رحمه الله ورضي
عنه آمين . فقال :

الحمد لله : الذي في القرآن أنهم يرون الانس من حيث لا يرام
الانس ، وهذا حق يقتضى أنهم يرون الانس في حال لا يرام الانس
فيها ، وليس فيه أنهم لا يرام أحد من الانس بحال ، بل قد يرام
الصالحون وغير الصالحين أيضاً ، لكن لا يرونهم في كل حال ، والشياطين
هم مرءة الانس والجن ، وجميع الجن ولد إبليس . والله أعلم .

وقال سيغ الاسلام قدس الله روحه .

قوله : (وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء ، أتقولون على الله مالا تعلمون ؟)
والفاحشة أريد بها كشف السوءات ، فيستدل به على أن في الأفعال
السنية من الصفات ما يمنع أمر الشرع بها ، فانه أخبر عن نفسه في
سياق الإنكار عليهم أنه لا يأمر بالفحشاء ، فدل ذلك على أنه منزّه عنه ،
فلو كان جائزاً عليه لم ينزه عنه .

فلم أنه لا يجوز عليه الأمر بالفحشاء ؛ وذلك لا يكون إلا إذا كان
الفعل في نفسه سيئاً ، فلم أن كلما كان في نفسه فاحشة فإن الله لا يجوز
عليه الأمر به ، وهذا قول من يثبت للأفعال في نفسها صفات الحسن
والسوء ، كما يقوله أكثر العلماء كالتميين وأبي الخطاب ، خلاف قول
من يقول : إن ذلك لا يثبت قط إلا بخطاب .

وكذلك قوله : (ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلاً)
علل الهي عنه بما اشتمل عليه من أنه فاحشة ، وأنه ساء سبيلاً ، فلو

كان إنما صار فاحشة وساء سيلاً بالهي لما صح ذلك : لأن العلة تسبق
للملوك لا تتبعه ، ومثل ذلك كثير في القرآن .

وأما في الأمر فقوله : (كتب عليكم القتال وهو كره لكم ، وعسى
أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم ، وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم ،
والله يعلم وأنتم لا تعلمون) دليل على أنه أمر به : لأنه خير لنا ، ولأن
الله علم فيه ما لم نعلمه .

ومثله قوله في آية الطهور (ولكن يريد ليطهركم ، وليتسم نعمته
عليكم لعلكم تشكرون) دليل على أنه أمر بالطهور : لما فيه من
الصلاح لنا وهذا أيضاً في القرآن كثير .

وقال السبغ تقى الدين احمد بن تيمية

على قول الله عز وجل : (ادعوا ربكم تضرعاً وخفية ، إنه لا يحب المعتدين ، ولا تفسدوا في الأرض بعد اصلاحها ، وادعوه خوفاً وطمعاً ؛ ان رحمة الله قريب من المحسنين .) : هاتان الآيتان مشتملتان على آداب نوعي الدعاء : دعاء العبادة ، ودعاء المسألة ؛ فان الدعاء في القرآن يراد به هذا تارة وهذا تارة ، ويراد به مجموعها ؛ وهما متلازمان . فان دعاء للمسألة هو طلب ما ينفع الداعي ، وطلب كشف ما يضره ودفعه . وكل من يملك الضر والنفع فانه هو للمبود ، لا بد ان يكون مالكا للنفع والضر .

ولهذا انكر تعالى على من عبد من دونه مالا يملك ضرراً ولا نفعاً . وذلك كثير في القرآن كقوله تعالى : (ولا تدع من دون الله مالا ينفعك ولا يضرك) وقال : (ويعبدون من دون الله مالا يضرهم ولا ينفعهم) فنفي سبحانه عن هؤلاء للمبودين الضر والنفع القاصر والتلصدي ، فلا يملكون لأنفسهم ولا لعبادهم .

وهذا كثير في القرآن يبين تعالى ان للمبود لا بد أن يكون مالكا

للتففع ، والضر فهو يدعو للتففع والضر دعاء المسألة ، ويدعو خوفاً
ورجاء دعاء العبادة ، فلم ان التوعين متلازمان ، فكل دعاء عبادة مستلزم
لدعاء المسألة ، وكل دعاء مسألة متضمن لدعاء العبادة .

وعلى هذا فقلوه : (وإذا سألك عبادي عني فاني قريب أجيب
دعوة الداع إذا دعان) يتناول نوعي الدعاء ، وبكل منها فسرت الآية .
قيل : أعطيه إذا سألني . وقيل : أثيبه إذا عبادني . والقولان متلازمان .
وليس هذا من استعمال اللفظ المشترك في معنيه كليها ، او استعمال اللفظ
في حقيقته ومجازه ؛ بل هذا استعماله في حقيقته المتضمنة للأمرين جميعاً ،
فتأمله فانه موضوع عظيم التففع ، وقل ما يفتن له . وأكثر آيات
القرآن دالة على معنيين فصاعداً ، فهي من هذا القيل .

مثال ذلك قوله تعالى : (أقم الصلاة لليلوك الشمس الى غسق
الليل) فسر « الليلوك » بالزوال ، وفسر بالغروب ، وليس بقولين ؛ بل
اللفظ يتناولهما معاً ؛ فان الليلوك هو الليل . ودلوك الشمس ميلها .

ولهذا الليل مبتداً ومتنهي ، فبتداه الزوال ، ومتناه الغروب ،
واللفظ متناول لهما بهذا الاعتبار .

ومثاله أيضاً تفسير « الغاسق » بالليل ، وتفسيره بالقمر . فان ذلك

ليس باختلاف ؛ بل يتناولهما لتلازمهما . فان القمر آية الليل .
ونظائره كثيرة .

ومن ذلك قوله تعالى : (قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم) أي
دعاؤكم إياه ، وقيل : دعاؤه إياكم إلى عبادته . فيكون المصدر مضافاً
إلى المفعول ، ومحل الأول مضافاً إلى الفاعل ، وهو الأرجح
من القولين .

وعلى هذا فالمراد به نوعي الدعاء ، وهو في دعاء العبادة أظهر ،
أي ما يعبأ بكم لولا أنكم ترجونه ، وعبادته تستلزم مسألته . فالتوعان
داخلان فيه .

ومن ذلك قوله تعالى : (وقال ربكم ادعوني أستجب لكم) فاللعاء
يتضمن التوسمين ، وهو في دعاء العبادة أظهر ؛ ولهذا أعقبه : (ان
الذين يستكبرون عن عبادتي) الآية . ويفسر اللعاء في الآية
بهذا وهذا .

وروى الترمذي عن الثعلبان بن بشير ، قال : سمعت رسول الله
صلى الله عليه وسلم يقول — على للتبر — « ان الدعاء هو
العبادة . ثم قرأ قوله تعالى : (وقال ربكم ادعوني أستجب لكم)
الآية » قال الترمذي حديث حسن صحيح .

وأما قوله تعالى : (ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا
ذبابا ولو اجتمعوا له) الآية . وقوله : (إن يدعون من دونه إلا إناثاً)
الآية . وقوله : (وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل) الآية . وكل
موضع ذكر فيه دعاء للمشركين لأوثانهم فللمراد به دعاء العبادة للتضمن
دعاء المسألة ، فهو في دعاء العبادة أظهر : لوجوه ثلاثة :

« أحدها » أنهم قالوا : (ما نعبدكم الا ليقربونا الى الله زلفى)
فاعترفوا بأن دعاءهم إياهم عبادتهم لهم .

« الثانى » ان الله تعالى : فسر هذا الدعاء فى موضع اخر كقوله
تعالى : (وقيل لهم : أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم
او ينتصرون ؟) وقوله تعالى : (أنكم وما تعبدون من دون الله حصب
جهنم أتم لها وارثون) . وقوله تعالى : (لا اعبد ما تعبدون) فدعائهم
لألهتهم هو عبادتهم .

« الثالث » أنهم كانوا يعبدونها فى الرخاء ، فاذا جاءتهم الشدائد
دعوا الله وحده وتركوها ، ومع هذا فكانوا يسألونها بعض حوائجهم
ويطلبون منها ، وكان دعائهم لها دعاء عبادة ودعاء مسألة .

وقوله تعالى : (فادعوا الله مخلصين له الدين) هو دعاء العبادة ،
واللغى اعبدوه وحده وأخلصوا عبادته لا تعبدوا معه غيره .

وأما قول إبراهيم عليه السلام : (ان ربي لسميع الدعاء) فالمراد بالسمع هنا السمع الخاص ، وهو سمع الاجابة والقبول ، لا السمع العام ، لأنه سميع لكل مسموع . وإذا كان كذلك فالدعاء : دعاء العبادة ودعاء الطلب ، وسمع الرب تعالى له اثابته على الثناء ، واجابته للطلب ، فهو سميع هذا وهذا .

وأما قول زكريا عليه السلام : (ولم أكن بدعائك رب شقياً) فقد قيل : انه دعاء للسألة ، وللعنى : أنك مودتي اجابتك ، ولم تشقى بالرد والحرمان ، فهو توسل اليه سبحانه وتعالى بما سلف من اجابته واحسانه ، وهذا ظاهر هنا .

وأما قوله تعالى : (قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن) الآية : فهذا الدعاء : المشهور أنه دعاء للسألة ، وهو سبب النزول . قالوا : كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه فيقول مرة : « يا الله » ومرة « يا رحمن » فظن للمشركون أنه يدعو إلهين فأزل الله هذه الآية .

وأما قوله : (انا كنا من قبل ندعوه انه هو البر الرحيم) فهذا دعاء العبادة التضمن للسلوك رغبة ورهبة ، وللعنى : انا كنا نخلص له العبادة : وبهذا استحقوا أن وقام الله عذاب السموم ، لا بمجرد السؤال المشترك بين الناجي وغيره ، فانه سبحانه يسأله من في السموات

والأرض . (لن ندعو من دونه إلهاً) : أي : لن نعبد غيره . وكذا قوله : (أتدعون بعلا) الآية .

وأما قوله : (وقيل ادعوا شركاءكم فدعوم) فهذا دعاء المسألة . يكتبهم الله ونحزهم يوم القيامة بآرائهم . ان شركاءهم لا يستجيبون لهم دعوتهم ، وليس المراد اصدوم . وهو نظير قوله تعالى : (ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم ، فدعوم ، فلم يستجيبوا لهم) .

اذا عرف هذا : فقوله تعالى : (ادعوا ربكم تضرعاً وخفية) يتناول نوعي الدعاء : لكنه ظاهر في دعاء المسألة ، متضمن دعاء العبادة ولهذا أمر باخفائه واسراره . قال الحسن : بين دعوة السر ودعوة العلانية سبعون ضعفاً ، ولقد كان المسلمون يجتهدون في الدعاء وما يسمع لهم صوت ، أي ما كانت الا همساً بينهم وبين ربهم عز وجل ؛ وذلك أن الله عز وجل يقول : (ادعوا ربكم تضرعاً وخفية) وأنه ذكر عبداً صالحاً ورزى بقطعه . فقال : (اذ نادى ربه نداه خفياً) . وفي اخفاء الدعاء فوائد عديدة :

« أحدها » انه اعظم ايماناً ؛ لأن صاحبه يعلم ان الله يسمع الدعاء الخفي .

و « ثانيها » انه أعظم في الأدب والتعظيم . لأن الملوك لا ترفع

الأصوات [عندهم] ، ومن رفع صوته لديهم مقنونه ، والله المثل الأعلى ،
فإذا كان يسمع الدعاء الخفي فلا يليق بالأدب بين يديه الا خفض
الصوت به .

و « ثالثها » انه أبلغ في التضرع والخشوع ، الذي هو روح الدعاء
ولبه ومقصوده ، فان الخاشع الذليل إنما يسأل مسألة مسكين ذليل ،
قد انكسر قلبه ، وذلت جوارحه ، وخشع صوته ، حتى انه ليكاد تبلغ
ذئته وسكينته وضراوته الى ان ينكسر لسانه ، فلا يطاوعه بالنطق .
وقلبه يسأل طالباً مبتهاً ، ولسانه لشدة ذئته ساكناً ، وهذه الحال
لأناتني مع رفع الصوت بالدعاء أصلاً .

و « رابعها » انه أبلغ في الاخلاص .

و « خامسها » أنه أبلغ في جمية القلب على الذئلة في الدعاء ،
فان رفع الصوت يفرقه ، فكلمة خفض صوته كان أبلغ في تجريد همته
وقصده للمدعو سبحانه .

و « سادسها » — وهو من التكت البديعة جداً — انه دال
على قرب صاحبه للقريب ، لا مسألة نداء البعيد للبعيد ، ولهذا أتى
الله على عبده زكريا بقوله عز وجل : (اذ نادى ربه نداه خفياً)

فلما استحضر القلب قرب الله عز وجل ، وأنه أقرب إليه من كل قريب اخفى دعاءه ما أمكنه .

وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم الى اللغز بعينه بقوله في الحديث الصحيح : لما رفع الصحابة أصواتهم بالتكبير وهم معه في السفر فقال : « اربعوا على أنفسكم ، فانكم لا تدعون أصم ولا غائباً ، انكم تدعون سميعاً قريباً ، أقرب الى أحدكم من عنق راحلته » . وقد قال تعالى : (واذا سألك عبادي عنى فإني قريب أجيب دعوة الداع اذا دعان) وهذا القرب من الداعي هو قرب خاص ، ليس قرباً عاماً من كل أحد ، فهو قريب من داعيه وقريب من عابديه ، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد .

وقوله تعالى : (ادعوا ربكم تضرعاً وخفية) فيه الارشاد والاعلام بهذا القرب .

و « سابعها » أنه ادعى الى دولم الطلب والسؤال ، فان اللسان لا يعمل ، والجوارح لا تتعب ، بخلاف ما اذا رفع صوته ، فانه قد يعمل اللسان وتضف قواه . وهذا نظير من يقرأ ويكرر ، فاذا رفع صوته فانه لا يطول له ؛ بخلاف من خفض صوته .

و « ثامنها » ان اخفاء الدعاء أبعد له من القواطع والمشوشات ؛

فإن الداعي إذا أخفى دعاءه لم يدرك به أحد ، فلا يحصل على هذا تشويش ولا غيره ، وإذا جهر به فرطت له الأرواح البشرية ولا بد ، وممانته وعارضته ولو لم يكن إلا أن نطقها به يفزع عليه همته ؛ فيضعف أثر الدعاء ، ومن له تجربة يعرف هذا ، فإذا أسر الدعاء أمن هذه للفسدة .

و « تاسعها » أن أعظم النعمة الاقبال والتعبد ، ولكل نعمة حاسد على قدرها دقت أو جلت ، ولا نعمة أعظم من هذه النعمة ، فإن أنفس الحاسدين متعلقة بها ، وليس للمحسود أسلم من اخفاء نعمته عن الحاسد . وقد قال يعقوب ليوسف عليها السلام : (لا تقصص رؤياك على إخوتك فكيدوا لك كيداً) الآية . وكم من صاحب قلب وجمعية وحال مع الله تعالى قد تحدث بها وأخبر بها فسلبه إياها الأغيار ؛ ولهذا يوصى العارفون والشيخ بحفظ السر مع الله تعالى ، ولا بطلع عليه أحد . والقوم أعظم شيئا كتبانا لأحوالهم مع الله عز وجل ، وما وهب الله من محبته والانس به وجمعية القلب ، ولا سببا فعله للمهتدى السالك فإذا تمكن أحدهم وقوي ، وثبت أصول تلك الشجرة الطيبة التي أصلها ثابت وفرعها في السماء في قلبه — بحيث لا يخشى عليه من العواصف ، فإنه إذا أبدى حاله مع الله تعالى ليقنّدى به ويؤتم به — لم يبال . وهذا باب عظيم النفع اتما يعرفه أهله .

وإذا كان الدعاء المأمور بإخفائه يتضمن دعاء الطلب والتساء ، والمحبة والاقبال على الله تعالى ، فهو من عظيم الكنوز التي هي أحق بالإخفاء عن أعين الحاسدين ، وهذه فائدة شريفة نافعة .

و « عاشرها » ان الدعاء هو ذكر للدعوى سبحانه وتعالى ، متضمن للطلب والتساء عليه بأوصافه وأسمائه ، فهو ذكر وزيادة ، كما أن الذكر سمي دعاء لتضمنه للطلب ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : « أفضل الدعاء الحمد لله » فسمى الحمد لله دعاء وهو تساء محض ؛ لأن الحمد متضمن الحب والتساء ، والحب أعلى أنواع الطلب ؛ فالحامد طالب للمحبوب ، فهو أحق أن يسمى داعيا من السائل الطالب ؛ فنفى الحمد والتساء متضمن لأعظم الطلب ، فهو دعاء حقيقة ، بل أحق أن يسمى دعاء من غيره من أنواع الطلب الذي هو دونه .

و « المقصود » ان كل واحد من الدعاء والذكر يتضمن الآخر ويدخل فيه ، وقد قال تعالى : (واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة) فأمر تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم ان يذكره في نفسه ، قال مجاهد وابن جريج : أمروا ان يذكره في الصدور بالتضرع والاستكانة دون رفع الصوت والعياع ، وتأمل كيف قال في آية الذكر : (واذكر ربك) الآية . وفي آية الدعاء : (ادعوا ربكم تضرعا وخيفة) فذكر التضرع فيها معا وهو التذل ، والتسكن ، والانكسار

وهو روح الذكر والنساء .

وخص النساء بالحفية لما ذكرنا من الحكم وغيرها ، وخص الذكر بالحيفة لحاجة الذكر الى الخوف ، فان الذكر يستلزم المحبة وشهرها ، ولا بد لمن اكثر من ذكر الله أن يثمر له ذلك محبة ، والمحبة ما لم تقترن بالخوف فانها لا تنفع صاحبها بل تضره ؛ لأنها توجب التواني والأنبساط ، وربما آلت بكثير من الجهال للفرورين الى أن استنفوا بها من الواجبات ، وقالوا : المقصود من العبادات إنما هو عبادة القلب وإقباله على الله ، ومحبة له ، فاذا حصل المقصود فلا اشتغال بالوسيلة باطل .

ولقد حدثني رجل أنه أنكر على بعض هؤلاء خلوة له ترك فيها الجمعة ، فقال له الشيخ أليس الفقهاء يقولون : اذا خاف على شيء من ماله فان الجمعة تسقط ؟ فقال له : بلى . فقال له : فقلب للمريد أعز عليه من عشرة دراهم — أو كما قال — وهو اذا خرج ضاع قلبه ، فحفظه لقلبه عذر مسقط للجمعة في حقه . فقال له : هذا غرور بك .
الواجب الخروج الى أمر الله عز وجل . فتأمل هذا الفرور العظيم كيف أدى الى الانسلاخ عن الاسلام جملة ، فان من سلك هذا المسلك انسلك عن الاسلام العام ، كانسلاخ الحية من قشرها ، وهو يظن أنه من خاصة الخاصة .

وسبب هذا عدم اقتران الخوف من الله بحبه وإرادته ؛ ولهذا قال
بعض السلف : من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق ، ومن عبده
بالخوف وحده فهو حروري ، ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجيء ،
ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن .

والمقصود أن تجريد الحب والذكر من الخوف يوقع في هذه
المعاطب ، فإذا اقترن بالخوف جمعه على الطريق وورده إليها كلها شيء
كالخائف الذي معه سوط يضرب به مطيته ؛ لئلا يخرج عن الطريق .
والرجاء حاد يحدوها يطلب لها السير ، والحب قائدها وزمامها الذي
يشوقها ، فإذا لم يكن للطية سوط ولا عصى يردّها إذا حادت عن
الطريق خرجت عن الطريق وظلت منها .

فما حفظت حدود الله ومحارمه ، ووصل الواصلون إليه بمثل خوفه
ورجائه ومحبه ، فتى خلا القلب من هذه الثلاث فسد فساداً لا يرجى
صلاحه ابداً ، ومتى ضعف فيه شيء من هذه ضعف إيمانه بحسبه ،
فتأمل اسرار القرآن وحكمته في اقتران الحيفة بالذكر ، والحفية بالدعاء ،
مع دلالة على اقتران الحفية بالدعاء والحيفة بالذكر أيضاً ، وذكر الطمع
الذي هو الرجاء في آية الدعاء ؛ لأن الدعاء مبنى عليه ، فإن الداعي
ما لم يطمع في سؤاله ومطلوبه لم تحرك نفسه لطلبه ؛ إذ طلب ما لا
طمع له فيه ممتنع ، وذكر الخوف في آية الذكر لشدة حاجة الخائف

إليه ، فذكر في كل آية ما هو اللائق بها من الخوف والطمع ، فبارك من أنزل كلامه شفاء لما في الصدور .

وقوله تعالى : (إنه لا يحب المعتدين) قيل المراد انه لا يحب للمعتدين في الدعاء ، كالنبي يسأل ما لا يليق به من منازل الأنبياء وغير ذلك . وقد روى أبو داود في سننه عن عبد الله بن معقل انه سمع ابنه يقول : « اللهم اني اسألك القصر الأبيض من عيني الجنة إذا دخلتها » فقال : يا بني ! سل الله الجنة وتعوذ به من النار ، فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء »

وعلى هذا فالاعتداء في الدعاء تارة بأن يسأل ما لا يجوز له سؤاله من المعونة على المحرمات . وتارة يسأل ما لا يفعله الله ، مثل أن يسأل تخليده إلى يوم القيامة ، أو يسأله أن يرفع عنه لوازم البشرية : من الحاجة إلى الطعام والشراب . ويسأله بأن يطلعه على غيبه ، أو أن يجعله من المصومين ، أو يهب له ولداً من غير زوجة ، ونحو ذلك مما سؤاله اعتداء لا يحبه الله ، ولا يجب سائله .

وفسر الاعتداء برفع الصوت أيضاً في الدعاء .

وبعد : فالآية أهم من ذلك كله ، وإن كان الاعتداء بالدعاء مراداً

بها فهو من جملة المراد (والله لا يحب المعتدين) في كل شيء : دعاء
كان أو غيره : كما قال تعالى : (ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين)

وعلى هذا : فيكون أمر بدعائه وعبادته ، وأخبر أنه لا يحب أهل
العدوان ، وهم يدعون معه غيره ، فهؤلاء أعظم للمعتدين عدواناً : فان
أعظم العدوان الشرك ، وهو وضع العبادة في غير موضعها ، فهذا
العدوان لا بد أن يكون داخلاً في قوله تعالى : (إنه لا يحب المعتدين)
ومن العدوان أن يدعو غير متضرع : بل دعاء هذا كالمستغنى المذل
على ربه ، وهذا من أعظم الاعتداء لمثاقاته لدعاء الذليل . فمن لم يسأل
مسألة مسكين متضرع خائف فهو معتد .

ومن الاعتداء أن يعبد بما لم يشرع ، ويشئ عليه بما لم يثن به
على نفسه ، ولا أذن فيه ، فان هذا اعتداء في دعائه : التواء والعبادة ،
وهو نظير الاعتداء في دعاء للمسألة والطلب .

وعلى هذا فتكون الآية دالة على شيئين :

« أحدهما » محبوب للرب سبحانه وهو الدعاء تضرعاً وخفية .

« الثاني » مكروه له مسخوط وهو الاعتداء ، فأمر بما يحبه وندب
إليه ، وحذر مما ينفذه وزجر عنه بما هو أبلغ طرق الزجر والتحذير .

وهو لا يحب فاعله ، ومن لا يحب الله فأى خير يناله ؟

وقوله تعالى : (انه لا يحب للمتدين) عقيب قوله : (ادعوا ربكم تضرعا وخفية) دليل على أن من لم يدعه تضرعا وخفية ، فهو من المتدين الذين لا يحبهم ، فقسمت الآية الناس الى قسمين : داع لله تضرعا وخفية ، ومستد بترك ذلك .

وقوله تعالى : (ولا تفسدوا في الأرض بعد اصلاحها) قال أكثر المفسرين : لا تفسدوا فيها بالمعاصي ، والداعي إلى غير طاعة الله بعد اصلاح الله إياها بيعث الرسل وبيان الشريعة والدعاء إلى طاعة الله [مفسد] فان عبادة غير الله والدعوة إلى غيره والشرك به هو أعظم الفساد في الأرض ، بل فساد الأرض في الحقيقة إنما هو الشرك بالله ، ومخالفة أمره . قال الله تعالى : (ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس) قال عطية في الآية : ولا تصموا في الأرض فيمسك الله المطر ، ويهلك الحرت بمعاصيكم . وقال غير واحد من السلف : إذا قحط المطر فالدواب تلعن عصاة بنى آدم . فتقول : اللهم الغنم فبسيهم أجديت الأرض ، وقحط للمطر .

و « بالجملة » فالشرك والدعوة إلى غير الله وإقامة معبود غيره ، او مطاع متبع غير الرسول صلى الله عليه وسلم ، هو أعظم الفساد

في الأرض ، ولا صلاح لها ولأهلها إلا أن يكون الله وحده هو المعبود
والنصوة له لا لغيره ، والطاعة والاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم
وغيره إنما تجب طاعته إذا أمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم ،
فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة : فإن الله أصلح الأرض برسوله
صلى الله عليه وسلم ودينه ، وبالأمر بالتوحيد ، ونهى عن فسادها
بالشرك به ، ومخالفة رسوله صلى الله عليه وسلم .

ومن تدبر أحوال العالم وجد كل صلاح في الأرض فسيبه توحيد
الله وعبادته ، وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم . وكل شر في العالم
وفتنة وبلاء وقحط وتسليط عدو وغير ذلك : فسيبه مخالفة الرسول
صلى الله عليه وسلم والنصوة إلى غير الله . ومن تدبر هذا حق
التدبر وجد هذا الأمر كذلك في خاصة نفسه ، وفي غيره عموماً وخصوصاً
ولا حول ولا قوة إلا بالله .

وقوله تعالى : (وادعوه خوفاً وطمعاً) إنما ذكر الأمر بالطاعة لما
ذكره معه من الخوف والطمع ، فأمر أولاً بدعائه تضرعاً وخفية ، ثم
أمر أيضاً أن يكون الدعاء خوفاً وطمعاً .

وفصل الجملتين بجملتين :

« إحداهما » خبرية ومضمنة للنهي ، وهي قوله : (أنه لا يحب للمتدين)

و « الثانية » طلية . وهي قوله تعالى : (ولا تفسدوا في الأرض
بعد اصلاحها) والمثلثان مقررتان للجملة الأولى ، مؤكدتان لمضمونها .

ثم لما تم تقريرها وبيان ما يضاده أمر بدعائه خوفاً وطمئناً ؛
لتعلق قوله : (انه لا يحب للمتدين) بقوله تعالى : (ادعوا ربكم
تضرعاً وخفية) .

ولما كان قوله : (وادعوه خوفاً وطمئناً) مشتملاً على جميع
مقامات الايمان والاحسان ، وهي الحب والخوف والرجاء : عقبها بقوله
(ان رحمة الله قريب من المحسنين) أي : إنما تسال من دعاء خوفاً
وطمئناً ، فهو المحسن والرحمة قريب منه : لأن مدار الاحسان على هذه
الأصول الثلاثة .

ولما كان دعاء التضرع والخفية يقابل الاعتداء بعدم التضرع والخفية
عقب ذلك بقوله تعالى : (إنه لا يحب المتدين) . واتصاف قوله :
(تضرعاً وخفية) (وخوفاً وطمئناً) على الحال ، أي ادعوه متضرعين
إليه ، مخففين خائفين مطيعين .

وقوله : (إن رحمة الله قريب من المحسنين) فيه تنبيه ظاهر على
أن فعل هذا للأمر هو الاحسان للطلوب منكم ، ومطلوبكم أتم من

الله رحمة ، ورحمته قريب من المحسنين ، الذين فعلوا ما أمروا به من
نعماته تضرعاً وخفية ، وخوفاً وطمعاً . فقرر مطلوبكم منه ، وهو الرحمة
بحسب أدائكم لمطلوبه ، وإن أحسستم أحسستم لأنفسكم .

وقوله تعالى : (إن رحمة الله قريب من المحسنين) له دلالة
بمنطوقه ، ودلالة بآيائه وتعليله بمفهومه . فدلالته بمنطوقه على قرب
الرحمة من أهل الاحسان ، ودلالته بآيائه وتعليله على ان هذا القرب
مستحق بالاحسان ، وهو السبب في قرب الرحمة منهم ، ودلالته
بمفهومه على بعده من غير المحسنين .

فهذه ثلاث دلالات لهذه الجملة : وإنما اختص أهل الاحسان بقرب
الرحمة ، لأنها احسان من الله عز وجل أرحم الراحمين ، وإحسانه
تبارك وتعالى إنما يكون لأهل الاحسان ؛ لأن الجزاء من جنس العمل
وكما احسنوا بأعمالهم أحسن إليهم برحمته ، وأما من لم يكن من أهل
الاحسان فإنه لما بعد عن الاحسان بعدت عنه الرحمة ، بعد يبعد ،
وقرب بقرب ، فمن تقرب إليه بالاحسان تقرب الله إليه برحمته . ومن
تباعد عن الاحسان تباعد الله عنه برحمته .

والله سبحانه يحب المحسنين ، وينفض من ليس من المحسنين ،
ومن أحبه الله فرحمته أقرب شيء منه ، ومن أبغضه الله فرحمته أبعد

شيء منه ، والاحسان ههنا هو فعل المأمور به ، سواء كان إحساناً إلى الناس أو إلى نفسه ، فأعظم الاحسان الايمان والتوحيد والانابة إلى الله تعالى ، والاقبال إليه والتوكل عليه ، وإن يبعد الله كآنه براه إجلالا ومهابة . وحياء ومحبة وخشية .

فهذا هو مقام « الاحسان » كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد سأله جبريل عليه السلام عن الاحسان ، فقال : « أن تعبد الله كأنك تراه » فإذا كان هذا هو الاحسان فرحمته قريب من صاحبه ؛ وهل جزاء الاحسان إلا الاحسان ؟! يعني هل جزاء من أحسن عبادة ربه إلا أن يحسن ربه إليه ، قال ابن عباس — رضي الله عنهما — هل جزاء من قال لا إله إلا الله وعمل بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم إلا الجنة ؟.

وقد ذكر ابن أبي شيبة وغيره من حديث الزبير بن عدي عن أنس بن مالك — رضي الله عنه — قال : قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم : (هل جزاء الاحسان إلا الاحسان) ثم قال : هل تدرون ما قال ربكم ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم . قال : هل جزاء من أنعمت عليه بالتوحيد إلا الجنة . آخر الكلام على الآيتين . والحمد لله رب العالمين . وصلى الله على محمد . وآله وصحبه وسلم .

وقال شيخ الاسلام رحمه الله

قوله سبحانه : (قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا ، او لنعودن في ملتنا ، قال : او لو كنا كارهين ؟! قد افترينا على الله كذبا ان عدنا في ملتكم بعد اذ نجانا الله منها ، وما يكون لنا ان نعود فيها الا ان يشاء الله ربنا) ظاهره دليل على ان شعيبا والذين آمنوا معه كانوا على ملة قومهم ، لقولهم : (او لنعودن في ملتنا) ولقول شعيب : (أ) نعود فيها (ولو كنا كارهين) ولقوله : (قد افترينا على الله كذبا ان عدنا في ملتكم) فدل على اهم كانوا فيها . ولقوله : (بعد اذ نجانا الله منها) .

فدل على ان الله انجىهم منها بعد التلوث بها ، ولقوله : (وما يكون لنا ان نعود فيها الا ان يشاء الله ربنا) ولا يجوز ان يكون الضمير عائداً على قومه ؛ لأنه صرح فيه بقوله : (لنخرجنك يا شعيب) ولأنه هو المحاور له بقوله : (او لو كنا) إلى آخرها ، وهذا يجب أن يدخل فيه المتكلم ، ومثل هذا في سورة ابراهيم (وقال الذين كفروا لرسلم لنخرجنكم من ارضنا او لنعودن في ملتنا ، فأوحى إليهم ربهم لعلكن الظالمين) الآية .

وقال يسبح الاسلام

هذا تفسير آيات أشكلت حتى لا يوجد في طائفة من كتب التفسير إلا ما هو خطأ . [فيها] ومنها قوله : (لترحنك يا شبيب والذين آمنوا معك من قريتنا) الآية وما في مضاهها .

التحقيق : ان الله سبحانه انما يصطفى لرسالته من كان خيار قومه حتى في النسب ، كما في حديث هرقل . ومن نشأ بين قوم مشركين جهال ، لم يكن عليه نقص إذا كان على مثل دينهم ، إذا كان معروفا بالصدق والأمانة ، وفعل ما يعرفون وجوبه ، وترك ما يعرفون قبحه .

قال تعالى : (وما كنا معذيين حتى نبث رسولا) فلم يكن هؤلاء مستوجبين العذاب ، وليس في هذا ما ينفر عن القبول منهم ؛ ولهذا لم يذكره أحد من المشركين قاطعا .

وقد اتفقوا على جواز بعثة رسول لا يعرف ما جاءت به الرسل قبله من التوبة والشرائع ، وان من لم يقر بذلك بعد الرسالة . فهو كافر ،

والرسل قبل الوحي لا تعلمه فضلا عن أن تقر به . قال تعالى : (ينزل
للملائكة بالروح من أمره) الآية . وقال : (يلقى الروح من أمره على
من يشاء من عباده ؛ لينذر يوم التلاق) فجعل انذارهم بالتوحيد
كالانذار بيوم التلاق ، وكلاهما عرفوه بالوحي .

وما ذكر أنه صلى الله عليه وسلم بنضت اليه الأوثان لا يجب أن
يكون لكل نبي ، فانه سيد ولد آدم ، والرسول الذي ينشأ بين أهل
الكفر الذين لا نبوة لهم يكون أكل من غيره ، من جهة تأييد الله له
بالعلم والهدى ، وبالنصر والقهر ، كما كان نوح وإبراهيم .

ولهذا يضيف الله الأمر اليها في مثل قوله : (ولقد أرسلنا نوحا
وإبراهيم) الآية . (إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم) الآية .
وذلك ان نوحا أول رسول بعث الى المشركين ، وكان مبدءاً شرعهم
من تعظيم الموتى الصالحين . وقوم إبراهيم مبدءاً من عبادة الكواكب ،
ذاك الشرك الأرضي ، وهذا السماوي ؛ ولهذا سد صلى الله عليه وسلم
فريضة هذا وهذا .

وقال سبحانه والاسلام رحمهم الله

قد أخبر الله بأنه بارك في أرض الشام في آيات: منها قوله: (وأورثنا القوم الذين كانوا يستضوفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها) .

ومنها قوله: (ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين) .

ومنها قوله: (تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها، وكنا بكل شيء عللين) .

ومنها قوله وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة (وهي قرى الشام ، وتلك قرى اليمن ، والتي بينهما قرى الحجاز ونحوها وبادت .

ومنها قوله: (إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله) .

قال شيخ الإسلام رحمه الله :

فصل

قال الله تعالى : (واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال) فأمر بذكر الله في نفسه ، فقد يقال : هو ذكره في قلبه بسلا لسانه ، لقوله بعد ذلك : (ودون الجهر من القول) وقد يقال وهو أصح : بل ذكر الله في نفسه باللسان مع القلب ، وقوله : (ودون الجهر من القول) كقوله : (ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا) .

وفي الصحيح عن عائشة قالت نزلت في الدعاء ، وفي الصحيح عن ابن عباس قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بالقرآن ، فإذا سمعه للمشركون نسبوا القرآن ومن أنزله . ومن أنزل عليه ، فقال الله : لا تجهر بالقرآن فيسمع للمشركون فينسبوا القرآن ، ولا تخافت به عن أصحابك فلا يسمعه . فهاء عن الجهر والخافتة . فالتخافتة هي ذكره في نفسه ، والجهر للمهي عنه هو الجهر المذكور في قوله : (ودون الجهر)

فان الجهر هو الاظهار الشديد ، يقال : رجل جهوري الصوت
ورجل جبير .

وكذلك قول عائشة في الدعاء ، فان الدعاء كما قال تعالى : (ادعوا
ربكم تضرعاً وخفية) وقال : (إذ نادى ربه نداه خفياً) فالاخفاء
قد يكون بصوت يسمعه القريب وهو للتساجدة ، والجهر مثل التناداة
الطارئة ، وهذا كقوله صلى الله عليه وسلم لما رفع أصحابه أصواتهم
بالتكبير ، فقال : « أيها الناس ، اربعوا على أنفسكم ، فانكم لاتدعون
أصم ولا غائباً ، إنما تدعون سميعاً قريباً . إن الذي تدعونه أقرب إلى
أحدكم من عنق راحلته »

ونظير قوله : (واذكر ربك في نفسك) قوله صلى الله عليه وسلم
فيما روى عن ربه « من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي . ومن
ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه » وهذا يدخل فيه ذكره
باللسان في نفسه ، فانه جله قسم الذكر في الملأ ، وهو نظير قوله :
(ودون الجهر من القول) والدليل على ذلك أنه قال : (بالقدو
والآصال) ومعلوم أن ذكر الله المشروع بالقدو والآصال في الصلاة ،
وخارج الصلاة هو باللسان مع القلب ، مثل صلاتي الفجر والعصر ؛
والذكر المشروع عقب الصلاتين ، وما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم
وعلمه وفعله من الأذكار والأدعية المأثورة من عمل اليوم والليلة المشروعة

طرفي النهار بالندو والآصال .

وقد يدخل في ذلك أيضاً ذكر الله بالقلب فقط ؛ لكن يكون
الذكر في النفس كاملاً وغير كامل ؛ فالكامل باللسان مع القلب ،
وغير الكامل بالقلب فقط .

وبشبه ذلك قوله تعالى : (ويقولون في أنفسهم لو لا يعذبنا الله
بما نقول) فان القائلين بأن الكلام المطلق كلام النفس استدلوأ به
الآية . وأجاب عنها أمحبنا وغيرم بجوابين :

« أحدهما » أنهم قالوا بالسنتهم قولاً خفياً .

و « الثاني » أنه قيده بالنفس ، واذا قيد القول بالنفس فان دلالة
المقيد خلاف دلالة المطلق . وهذا كقوله صلى الله عليه وسلم : « إن
الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل به »
فقوله حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به دليل على أن حديث النفس ليس
هو الكلام المطلق ، وأنه ليس باللسان .

وقد احتج بعض هؤلاء بقوله : (وأسروا قولكم أو اجهروا به
إنه عليم بذات الصدور) وجعلوا القول للسري في القلب دون اللسان ؛
لقوله : (إنه عليم بذات الصدور) وهذه حجة ضعيفة جداً ؛ لأن

قوله : (وأسرؤا قولكم أو اجهرؤا به) يبين أن القول بسر به تارة
ويجهر به أخرى ، وهذا إما هو فيما يكون فى القول الذى هو
بمخروف مسموعة .

وقوله بعد ذلك : (إنه عليم بذات الصدور) من باب التنبيه
بالأذن على الأعلى فانه إذا كان عليمأ بذات الصدور فعلمه بالقول المسر
والمجهور به أولى .

ونظيره قوله : (سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن
هو مستخف بالليل وسارب بالنهار) .

سورة الانفال

وقال سبحانه الاسم

فصل

قال سبحانه في قصة بدر : (إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم
أني مَعَكُمْ بِالْفَتْحِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْسَلِينَ ، وما جعله الله إلا بشري ،
ولتطمئن به قلوبكم) فوعدهم بالامداد بألف وعداً مطلقاً ، وأخبر أنه
جعل إمداد الألف بشري ولم يقيده ، وقال في قصة أحد : (إذ
تقول للمؤمنين أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ
مَنْزِلِينَ ، بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم
بخمسة آلاف من الملائكة مرسولين) فان هذا أظن فيه قولين :

« أحدهما » أنه متعلق بأحد : لقوله بعد ذلك : (ليقطع طرفاً
من الذين كفروا) الآية - ولأنه وعد مقيد ، وقوله فيه : (وما

جعل الله الا بشرى لكم ، ولطمئن قلوبكم به) يقتضى خصوص
البشرى بهم .

وأما قصة بدر فان البشرى بها عامة ، فيكون هذا كالدليل على
ما روى من أن ألف بدر باقية في الأمة ، فانه أطلق الامداد والبشرى
وقدم (به) على (لكم) غاية بالألف ، وفي أحد كانت العناية بهم
لو صبروا فلم يوجد الشرط .

وقال رحمه الله

فصل

في قوله : (فلم تقتلوه الآية) ثلاثة أقوال :

« أحدها » أنه مبني على أن الفعل للتولد ليس من فعل الآدمي ؛ بل من فعل الله والقتل هو الازهاق ، وذلك متولد ، وهذا قد يقوله من ينفي التولد وهو ضعيف ؛ لأنه نفي الرمي أيضاً ، وهو فعل مباشر ، ولأنه قال : (اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم) وقال : (ومن يقتل مؤمناً متعمداً) فأثبت القتل . ولأن القتل هو الفعل الصالح للازهاق ، ليس هو الزهوق ؛ بخلاف الامانة .

« الثاني » أنه مبني على خلق الأفعال . وهذا قد يقوله كثير من الصوفية ، وأظنه مأثوراً عن الجنيـد سلب العبد الفعل ، نظراً إلى الحقيقة ؛ لأن الله هو خالق كل صانع وضعته . وهذا ضعيف لوجهين .

« أحدهما » أنا وإن قلنا بخلق الفعل فالعبد لا يسلبه . بل يضاف

الفعل إليه أيضاً ، فلا يقال ما آمنت ولا صليت ، ولا صمت ، ولا صدقت ، ولا علمت ، فان هذا مكبرة ؛ إذ أقل أحواله الاتصاف وهو ثابت .

وأيضاً فان هذا لم يأت في شيء من الأفعال المأمور بها إلا في القتل والرمي بيدر ، ولو كان هذا لمصوم خلق الله أفعال العباد لم يختص بيدر .

« الثالث » أن الله سبحانه خرق العادة في ذلك ، فصارت رؤوس للشركين تعير قبل وصول السلاح إليها بالاشارة ، وصارت الجريدة نصير سيفاً يقتل به .

وكذلك رمية رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابت من لم يكن في قدرته أن يصيبه ، فكان ما وجد من القتل وإصابة الرمية خارجاً من قدرتهم للمهودة ، فسلبوه لاتفاه قدرتهم عليه ، وهذا أصح ، وبه يصح الجمع بين النفي والاثبات (وما رميت) أي ما أصبت (إذ رميت) إذ طرحت (ولكن الله رمى) أصاب .

وهكذا كل ما فعله الله من الأفعال الخارجة عن القدرة المعتادة ، بسبب ضعف . كإنباع الماء وغيره من خوارق العادات ، أو الأمور الخارجة عن قدرة الفاعل . وهذا ظاهر . فلا حجة فيه لا على الجبر ولا على نفي التولد .

وقال ربه الله

فصل

في قوله تعالى : (وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم ، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون) والكلام عليها من وجهين :

« أحدها » في الاستغفار الدافع للعذاب .

و « الثاني » في العذاب للدفع بالاستغفار .

أما « الأول » : فإن العذاب إنما يكون على الذنوب ، والاستغفار يوجب مغفرة الذنوب التي هي سبب العذاب فيندفع العذاب ، كما قال تعالى : (الر ، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ، ألا تعبوا إلا الله اتى لكم منه نذير وبشير ، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعاً حسناً إلى أجل مسمى ، ويؤت كل ذي فضل فضله) . فيين سبحانه أنهم إذا فعلوا ذلك متعوا متاعاً حسناً إلى أجل مسمى ، ثم إن كان لهم فضل اتوا الفضل .

وقال تعالى [عن] نوح : (يا قوم إني لكم نذير مبين ، أن
اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يخفر لكم من ذنوبكم ، ويؤخركم الى أجل
مسمى) الى قوله : (استغفروا ربكم إنه كان غفاراً ، يرسل السماء
عليكم مدراراً) الآية وقال تعالى : (وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل
السماء عليكم مدراراً ويزدكم قوة الى قوتكم) وذلك أنه قد قال تعالى :
(وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير) وقال
تعالى (إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان
بعض ما كسبوا) وقال تعالى : (أو لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم
مثلها فقلتم . أئى هذا ؟ قل : هو من عند أنفسكم) وقال تعالى :
(وإن نصبهم سيئة بما قدمت أيديهم) وقال تعالى : (ما أصابك من
حسنة فمن الله ، وما أصابك من سيئة فمن نفسك) .

وأما العذاب للدفع فهو يعم العذاب السماوي ، ويم ما يكون
من العباد ، وذلك أن الجميع قد سماه الله عذاباً ، كما قال تعالى في التورع
الثانى : (وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ،
يذبحون آبائكم ويستحيون نساءكم) وقال تعالى : (قاتلوم يعذبهم الله
بأيديكم ، ويغزم وينصركم عليهم) وكذلك : (قل هل تربصون بنا إلا
إحدى الحسنيين . ونحن نربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده
أو بأيدينا) إذ التقدير بعذاب من عنده أو بعذاب بأيدينا ، كما قال
تعالى : (قاتلوم يعذبهم الله بأيديكم) .

وعلى هذا فيكون العذاب بفصل العباد ، وقد يقال : التقدير :
 (ونحن نترصد بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده) أو يصيبكم
 بأيدينا ؛ لكن الأول هو الأوجه ؛ لأن الإصابة بأيدي المؤمنين لا تدل
 على أنها إصابة بسوء ؛ إذ قد يقال : أصابه بخير . وأصابه بشر . قال
 تعالى : (وإن يردك بخير فلا راد لفضله ، يصيب به من يشاء من
 عباده) وقال تعالى : (فترى الودق يخرج من خلاله ، فإذا أصاب به
 من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون) . وقال تعالى : (وكذلك مكنا
 ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء ، نصيب برحمتنا من نشاء)
 ولأنه لو كان لفظ الإصابة يدل على الإصابة بالشر لا كفى بذلك في
 قوله : (أن يصيبكم الله) .

وقد قال تعالى أيضاً : (وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند
 الله ، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك ، قل كل من عند الله ،
 فما هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثاً ؟ ! ما أصابك من حسنة فمن
 الله ، وما أصابك من سيئة فمن نفسك) .

ومن ذلك قوله تعالى : (الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما
 مائة جلدة) الى قوله : (وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين) وقوله
 تعالى : (فان أتينا بفاحشة فعلين نصف ما على المحصنات من العذاب) .

ومن ذلك أنه يقال في بلال ونحوه : كانوا من اللعدين في الله ،
ويقال إن أبا بكر اشترى سبعة من اللعدين في الله . وقال صلى الله عليه
وسلم : « السفر قطعة من العذاب » .

وإذا كان كذلك فقولته تعالى : (قل هو القادر على أن يعذبكم
عذاباً من فوقكم ، أو من تحت أرجلكم ، أو يلبسكم شيعاً ويذيق
بعضكم بأس بعض) مع ما قد ثبت في الصحيحين من جابر عن النبي
صلى الله عليه وسلم : « أنه لما نزل قوله : (قل هو القادر على أن
يعذبكم عذاباً من فوقكم) قال : أعوذ بوجهك (أو من تحت
أرجلكم) قال : أعوذ بوجهك (أو يلبسكم شيعاً ويذيق بعضكم بأس
بعض) قال : هاتان أهون » يقتضى أن لبسنا شيعاً وإذاقة بعضنا بأس
بعض هو من العذاب الذي يندفع بالاستغفار ، كما قال : (واتقوا فتنة
لا تصيب الذين ظلموا منكم خاصة) وإنما تنفي الفتنة بالاستغفار من
الذنوب والعمل الصالح .

وقوله تعالى : (إن لا تنفروا بعذبكم عذاباً أليماً ، ويستبدل قوماً
غيركم) قد يكون العذاب من عنده ، وقد يكون بأيدي العباد ، فإذا
ترك الناس الجهاد في سبيل الله فقد يتبليهم بأن يوقع بينهم العداوة حتى
تقع بينهم الفتنة كما هو الواقع : فإن الناس إذا اشتغلوا بالجهاد في سبيل
الله جمع الله قلوبهم وألف بينهم . وجعل بأسهم على عدو الله وعدوهم ،

وإذا لم ينقروا في سبيل الله عنهم الله بأن يلبسهم شيعاً وينيق بعضهم
بأس بعض .

وكذلك قوله : (ولنديقهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر
لعلهم يرجعون) يدخل في العذاب الأدنى ما يكون بأيدي العباد ، كما
قد فسر بوقعة بدر بعض ما وعد الله به للشركين من العذاب .

سورة التوبة

وقال :

قد يستدل بقوله : (لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استعجوا الكفر على الإيمان) على أن الولد يكون مؤمناً بإيمان والده ؛ لأنه لم يذكر الولد في استجابته الكفر على الإيمان ، مع أنه أولى بالذكر . وماذا لك إلا أن حكمه مخالف لحكم الأب والابن . وهو الفرق بين المحجور عليه لغيره وجنونه ، وبين المستقل ، كما استدل سفيان بن عيينة وغيره بقوله : (ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم) أن بيت الولد مندرج في بيوتكم ؛ لأنه وماله لأبيه .

ويستدل بقوله : (ما لكم لا تقاتلون في سبيل الله . والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها ؟) على أن اسلام الولد صحيح ؛ لأنه جعله من جملة المقاتلين قول من يطلب الهجرة ، وطلب الهجرة لا يصح إلا بعد الإيمان ، وإذا كان له قول في ذلك معتبر كان أصلاً في ذلك . ولم يكن تابعاً ؛ بخلاف الطفل الذي لا يتميز له ؛ فانه تابع لا قول له .

سئل رحمه الله

عن قوله تعالى : (وقالت اليهود عزير بن الله) كلهم قالوا ذلك أم بعضهم ؟ وقول النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى باليهود يوم القيامة فيقال لهم « ما كنتم تعبدون ؟ فيقولون العزير » الحديث . هل الخطاب عام أم لا ؟

فأجاب : الحمد لله . للراد باليهود جنس اليهود ، كقوله تعالى : (الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم) لم يقل جميع الناس ، ولا قال : ان جميع الناس قد جمعوا لكم ؛ بل للراد به الجنس .

وهذا كما يقال الطائفة الفلانية تفعل كذا . وأهل الفلاني يفعلون كذا ، وإذا قال بعضهم فسكت الباقون ولم ينكروا ذلك فيشتركون في إثم القول . والله أعلم .

وقال

في الكلام على قوله : (قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون)
تدل على أن الاستهزاء بالله كفر ، وبالرسول كفر من جهة الاستهزاء
بالله وحده كفر بالضرورة ، فلم يكن ذكر الآيات والرسول شرطاً ، فعلم
أن الاستهزاء بالرسول كفر ، والألم يمكن لذكره فائدة ،
وكذلك الآيات .

و « أيضاً » فلاستهزاء بهذه الأمور متلازم ، والفاعلون مستخفون
بتوحيد الله تعالى يعظمون دعاء غيره من الأموات ، وإذا أمروا بالتوحيد
ونہوا عن الشرك استخفوا به ، كما قال تعالى : (وإذا رأوك ان
يتخذونك الا هزوا) الآية . فاستهزأوا بالرسول صلى الله عليه وسلم لما
نہام عن الشرك ، وما زال للمشركون يسبون الأنبياء ويصفونهم بالسفاهة
والضلال والجنون إذا دعوا إلى التوحيد : لما في أنفسهم من
عظيم الشرك .

وهكذا تجد من فيه شبه منهم إذا رأى من يدعو إلى التوحيد
استهزأ بذلك : لما عنده من الشرك ، قال الله تعالى : (ومن الناس

من يتخذ من دون الله انداداً يحبونهم كحب الله) فمن أحب مخلوقاً
مثل ما يحب الله فهو مشرك ، ويجب الفرق بين الحب في الله والحب
مع الله .

فهؤلاء الذين اتخذوا القبور أوثاناً تخدم يستهزئون بما هو من
توحيد الله وعبادته ، ويظنون ما اتخذوه من دون الله شفعاء ،
ويحلف أحدم اليمين القموس كاذباً ، ولا يجترئ ان يحلف
بشيء كاذباً .

وكثير من طوائف متعددة ترى أحدم يرى ان استغاثته بالشيخ
إما عند قبره أو غير قبره أنفع له من أن يدعو الله في
المسجد عند السحر ، ويستهزئ بمن يعدل من طريقته إلى التوحيد ،
وكثير منهم يخربون للمساجد ويعمرون للمشاهد ، فهل هذا إلا من
استخفافهم بالله وبآياته ورسوله ؟ ! وتعظيمهم للشرك .

وإذا كان لهذا وقف ولهذا وقف كان وقف الشرك أعظم عندهم ؛
مضاهات لمشركي العرب ، الذين ذكروا الله في قوله : (وجعلوا لله مما
ذرأ من الحرث والآنعام نصيباً) الآية . فيفضلون ما يجعل لنير الله على
ما يجعل لله ، ويقولون : الله غني وآلهتنا فقيرة .

وهؤلاء إذا قصد أحدم القبر الذي يعظمه يبكي عنده ويخشع

ويتضرع مالا يحصل له مثله في الجمعة ، والصلوات الخمس ، وقيام الليل ،
فهل هذا الا من حال للمشركين لا للموحدين ، ومثل هذا انه إذا
سمع أحدهم سماع الآيات حصل له من الخشوع والحضور مالا يحصل له
عند الآيات ؛ بل يستقلونها ويستهنئون بها ، وعن يقرؤها مما يحصل
لهم به أعظم نصيب من قوله : (قل أبا لله وآياته ورسوله
كتم تستهنئون) .

والذين يحملون دعاء الموتى أفضل من دعاء الله : منهم من يحكي
أن بعض المريدين استغاث بالله فلم ينش ، واستغاث بشيخه فأغاثه ،
وأن بعض للأسورين دعا الله فلم يخرج ، فدعا بعض الموتى ، فجاءه
فأخرجه إلى بلاد الإسلام . وآخر قال : قبر فلان الترياق المحرب .

ومنهم من إذا نزل به شدة لا يدعو الا شيخه قد لهج به كما
يلبج الصبي بذكر أمه . وقد قال تعالى للموحدين : (فإذا قضيتُم
مناسكُم فاذكروا الله كذاكرم آباءكم أو أشد ذكراً) وقد قال شبيب :
(يا قوم ! أرهطي أعر عليكم من الله) وقال تعالى : (لأنتم أشد رهبة
في صدورم من الله) .

سئل شيخ الاسلام

عن معنى قوله تعالى : (لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار) الآية . والتوبة إنما تكون عن شيء يصدر من العبد ، والنبي صلى الله عليه وسلم معصوم من الكبائر والصغائر .

فأجاب شيخ الاسلام ابن تيمية : الحمد لله . الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم معصومون من الاقرار على الذنوب ، كبارها وصغارها ، وهم بما أخبر الله به عنهم من التوبة يرفع درجاتهم ، ويعظم حسناتهم ، فان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ، وليست التوبة نقصا ؛ بل هي من أفضل الكلمات . وهي واجبة على جميع الخلق كما قال تعالى : (وحملها الانسان إنه كان ظلوما جهولا ؛ لعذب الله المنافقين والمنافقات ، والمشركين والمشركات ، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات) فناية كل مؤمن هي التوبة ثم التوبة تتنوع كما يقال : حسنات الأبرار سيئات المقربين .

والله تعالى قد أخبر عن عامة الأنبياء بالتوبة والاستغفار : عن آدم ، ونوح . وإبراهيم . وموسى وغيرهم . فقال آدم : (ربنا ظلمنا أنفسنا

وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين) وقال نوح : (رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم ، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين) وقال الخليل : (ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب) وقال هو وإسماعيل : (ربنا واجعلنا مسلمين لك ، ومن فريتنا أمة مسلمة لك ، وأرنا مناسكنا ونب علينا إنك أنت التواب الرحيم) وقال موسى : (أنت ولينا فاعفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين ، واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة ، إنا هدنا إليك) وقال تعالى : (فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين) .

وقد ذكر الله سبحانه توبة داود وسليمان وغيرها من الأنبياء ، والله تعالى (يحب التوابين ويحب المتطهرين) وفي أواخر ما أنزل الله على نبيه : (إذا جاء نصر الله والفتح ، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا ، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا) .

وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في افتتاح الصلاة : « اللهم باعديني وبين خطيائي كما باعدت بين المشرق والمغرب ، اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس ، اللهم اغسلني بالماء البارد والثلج والبرد والماء البارد » وفي الصحيح أنه كان يقول في دعاء الاستفتاح : « اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت

أنت ربى وأنا عبدك ظلمت نفسي ، واعترفت بذنبي ، فاغفر لي ذنوبي
 جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ، وفي الصحيح أيضاً عن النبي صلى
 الله عليه وسلم أنه كان يقول : « اللهم اغفر لي ذنبي كله ، دقه وجله ،
 علانيته وسره ، أوله وآخره » وفي الصحيحين منه صلى الله عليه وسلم
 أنه كان يقول : « اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري . وما
 أنت أعلم به مني ، اللهم اغفر لي هزلي وجدي ، وخطئي وعمدي ،
 وكل ذلك عندي . اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت ، وما أسررت
 وما أعلنت ، وما أسرفت ، وما أنت أعلم به مني ، أنت المقدم ، وأنت
 المؤخر ، لا إله إلا أنت » . ومثل هذا كثير في الكتاب والسنة .

وقد قال الله تعالى : (واستغفر لذنوبك وللمؤمنين وللمؤمنات)
 فتوبة المؤمنين واستغفارهم هو من أعظم حسناتهم . وأكبر طاعاتهم ،
 وأجل عباداتهم التي ينالون بها أجل الثواب ، ويندفع بها عنهم ما
 يدفعه من العقاب .

فإذا قال القائل : أي حاجة بالأنبياء إلى العبادات والطاعات ؟ كان
 جاهلا ؛ لأنهم إنما نالوا ما نالوه بعبادتهم وطاعتهم ، فكيف يقال : إنهم
 لا يحتاجون إليها ، فهي أفضل عبادتهم وطاعتهم .

وإذا قال القائل : فالتوبة لا تكون إلا عن ذنب ، والاستغفار كذلك ،

قيل له : الذنب الذي يضر صاحبه هو ما لم يحصل منه توبة ، فأما ما حصل منه توبة فقد يكون صاحبه بعد التوبة أفضل منه قبل الخطيئة ، كما قال بعض السلف : كان داود بعد التوبة أحسن منه حالا قبل الخطيئة ، ولو كانت التوبة من الكفر والكبر ، فإن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار هم خيار الخليقة بعد الأنبياء ، وإنما صاروا كذلك بتوبتهم مما كانوا عليه من الكفر والذنوب ، ولم يكن ما تقسم قبل التوبة نقصاً ولا عيباً ، بل لما تابوا من ذلك وعملوا الصالحات كانوا أعظم إيماناً ، وأقوى عبادة وطاعة ممن جاء بعدهم ، فلم يعرف الجاهلية كما عرفوها .

ولهذا قال عمر بن الخطاب : إنما تنقض عرى الاسلام عروة عروة ، إذا نشأ في الاسلام مع لم يعرف الجاهلية . وقد قال الله تعالى : (والذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر ، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ، ومن يفعل ذلك يلق أثاماً ، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهاناً ، إلا من تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفوراً رحيماً)

وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم « أن الله يحاسب عبده يوم القيامة ، فيعرض عليه صفار الذنوب ويخبأ عنه كبرها فيقول : فعلت يوم كذا وكذا وكذا ؟ فيقول : نعم يارب ! وهو مشفق

من كبارها أن تظهر ، فيقول إني قد غفرتها لك ، وأبدلتك مكان كل
سيئة حسنة ، فهناك يقول رب إن لي سيئات ما أراها بعد ،

فالعبد المؤمن إذا تاب وبذل الله سيئاته حسنات انقلب ما كان
يضره من السيئات بسبب توبته حسنات ينفعه الله بها ، فلم يبق الذنوب
بعد التوبة مضرة له ؛ بل كانت توبته منها من أنفع الأمور له ، والاعتبار
بكمال النهاية لا بنقص البداية ، فمن نسي القرآن ثم حفظه خير من
حفظه الأول لم يضره النسيان ، ومن مرض ثم صح وقوي لم يضره
المرض العارض .

والله تعالى يتلي عبده المؤمن بما يتوب منه ؛ ليحصل له بذلك من
تكميل العبودية والتضرع ، والخشوع لله والالامة إليه ، وكمال الحذر في
المستقبل والاجتهاد في العبادة ما لم يحصل بدون التوبة كمن ذاق الجوع
والعطش ، والمرض والفقر والخوف ، ثم ذاق الشبع والري والعافية
والنقى والأمن ، فانه يحصل له من المحبة لذلك وحلاوته ولذته ، والرغبة
فيه وشكر نعمة الله عليه ، والحذر أن يقع فيها حصل أولاً ما لم يحصل
بدون ذلك . وقد بسط الكلام على هذا في غير هذا الموضع .

وينبغي أن يعرف ان التوبة لا بد منها لكل مؤمن ، ولا يكمل
أحد ويحصل له كمال القرب من الله . ويزول عنه كل ما يكره إلا بها .

ومحمد صلى الله عليه وسلم أكمل الخلق وأكرمهم على الله ،
وهو المقدم على جميع الخلق في أنواع الطاعات ؛ فهو أفضل المحبين لله
وأفضل للتوكلين على الله ، وأفضل الصابدين له ، وأفضل العارفين به
وأفضل الثابتن إليه ، وتوبته أكمل من توبة غيره ؛ ولهذا غفر الله له
ما تقدم من ذنبه وما تأخر .

وبهذه المغفرة نال الشفاعة يوم القيامة ، كما ثبت في الصحيح : « ان
الناس يوم القيامة يطلبون الشفاعة من آدم . فيقول : إني نهيت عن
الأكل من الشجرة فأكلت منها . نفسي ، نفسي ، وبطلبونها
من نوح فيقول : إني دعوت على أهل الأرض دعوة لم أؤمر بها . نفسي ،
نفسى ، وبطلبونها من الحليل . ثم من موسى ، ثم من المسيح
فيقول : إذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر .
قال : فيأتوني ، فأنتطلق ، فإذا رأيت ربي خررت له ساجداً . فأحمد
ربي بحمده يفتحها علي لا أحسنها الآن ، فيقول : أي محمد ! ارفع
رأسك ، وقل تسمع ، وسل تعطى . واشفع تشفع ، فأقول : أي رب
أمتى ! فيحد لي حداً فأدخلهم الجنة » .

فالمسيح — صلوات الله عليه وسلامه — دهم على محمد صلى الله
عليه وسلم ، وأخبر بكل عبديته لله ، وكل مغفرة الله له . إذ ليس
بين المخلوقين والمخالق نسب إلا محض العبودية والافتقار من العبد .

ومحض الجود والاحسان من الرب عز وجل .

وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :
« لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله » قالوا : ولا أنت يا رسول الله ؟
قال : « ولا أنا ، إلا أن يتغمدني الله برحمته منه وفضل »

وثبت عنه في الصحيح أنه كان يقول : « يا أيها الناس توبوا إلى
ربكم ، فوالذي نفسي بيده إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر
من سبعين مرة » وثبت عنه في الصحيح أنه قال : « انه ليغان على
قلبي ، وإني لأستغفر الله في اليوم مائة مرة » فهو صلى الله عليه وسلم
لكمال عبوديته لله . وكمال محبته له ، وافتقاره إليه ، وكمال توبته
واستغفاره : صار أفضل الخلق عند الله ، فان الخير كله من الله ،
وليس للمخلوق من نفسه شيء ، بل هو فقير من كل وجه ، والله غني
عنه من كل وجه ، محسن إليه من كل وجه ، فكلما ازداد العبد
تواضعاً وعبودية ازداد إلى الله قريباً ورفعة ؛ ومن ذلك توبته واستغفاره .

وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال : « كل بني
آدم خطاء ، وخير الخطائين التوابون » رواه ابن ماجه والترمذي .

سورة يونس

وقال تبخ الاسلام رحمه الله

فصل

قوله : (هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نوراً ، وقدره منازل ، لتعلموا عدد السنين والحساب) وقوله : (وجعل الليل سكناً والشمس والقمر حسباناً) وقوله : (الشمس والقمر بحسبان) وقوله (والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم) وقوله : (بسألونك عن الأهلة قل : هي مواقيت للناس والحج) دليل على توقيت ما فيها من التوقيت للسنين والحساب ، فقوله : (لتعلموا عدد السنين والحساب) ان علق بقوله : (وقدره منازل) كان الحكم مختصاً بالقمر ، وان اعيد الى اول الكلام تعلق بهما . ويشهد للاول قوله في الأهلة فانه موافق لذلك ، ولأن كون الشمس ضياء والقمر نوراً لا يوجب علم عدد السنين والحساب ، بخلاف تقدير القمر منازل ، فانه هو الذي

يقتضي علم عدد السنين والحساب ، ولم يذكر انتقال الشمس
في البروج .

ويؤيد ذلك قوله : (إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً في
كتاب الله) الآية فإنه نص على أن السنة هلالية ، وقوله : (الحج أشهر
معلومات) يؤيد ذلك ، لكن يدل على الآخر قوله : (وجعلنا الليل
والنهار آيتين ، فحسبنا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة ، لتبتموا فضلاً
من ربكم ، ولتعلموا عدد السنين والحساب) .

وهذا والله اعلم لمنى تظهر به حكمة ما في الكتاب ، وما جاءت به
الشرعة من اعتبار الشهر والعام الهلالي دون الشمسي ، ان كل واحد
من الشهر والعام ينقسم في اصطلاح الامم الى عددي وطبيعي ، فأما
الشهر الهلالي فهو طبيعي ، وستة عددية .

وأما الشهر الشمسي : فعدي ، وستة طبيعية ، فأما جعل شهرنا
هلالياً فحكمته ظاهرة ، لأنه طبيعي وإنما علق بالهلال دون الاجتماع ،
لأنه امر مضبوط بالحس لا يدخله خلل ، ولا يفتقر الى حساب .
بخلاف الاجتماع ، فإنه امر خفي يفتقر إلى حساب ، وبخلاف الشهر
الشمسي لو ضبط .

وأما السنة الشمسية فلهما وان كانت طبيعية ، فهي من جنس

الاجتماع ليس أمراً ظاهراً للحس ، بل يفتر إلى حساب سير الشمس في المنازل ، وإتما الذي يدركه الحس تقرب ذلك . فان انقضاء الشتاء ودخول الفصل الذي تسميه العرب الصيف ويسميه غيرها الربيع امر ظاهر . بخلاف محاذاة الشمس لجزء من اجزاء الفلك يسمى برج كذا ، او محاذاتها لاحدى نقطتي الرأس ، أو النوب ، فانه يفتر إلى حساب .

ولما كانت البروج اثني عشر فتم تكرر الهلال في اثني عشر فقد اتفق فيها كلها ، فصار ذلك سنة كاملة تعلقت به احكام ديننا من المؤقتات شرعاً ، أو شرطاً ، إما بأصل الشرع كالصيام والحج . وإما بسبب من العبد كالعدة ومدة الايلاء ، وصوم الكفارة والنذر . وإما بالشرط كالأجل في الدين والخيار ، والإيمان وغير ذلك .

وقال

هذه تفسير آيات أشكلت حتى لا يوجد في طائفة من كتب التفسير إلا ما هو خطأ [فيها].

منها قوله : (وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء) ظن طائفة أن (ما) نافية ، وهو خطأ . بل هي استفهام ، فأنهم يدعون معه شركاء ، كما أخبر عنهم في غير موضع . فالشركاء يوصفون في القرآن بأنهم يدعون ، لأنهم يتبعون وإنما يتبع الأئمة .

ولهذا قال : (إن يتبعون إلا الظن) ولو أراد النبي لقال : إن يتبعون إلا من ليسوا شركاء ، بل بين أن للشرك لا علم معه إن هو إلا الظن والحرم ، كقوله : (قتل الحراصون) .

سورة هود

وقال .

فصل

وقوله تعالى : (أفن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه)
وهذا يعم جميع من هو على بينة من ربه ، ويتلوه شاهد منه . فالبينة
العلم النافع ، والشاهد الذي يتلوه العمل الصالح ، وذلك يتناول
الرسول ومن اتبعه إلى يوم القيامة ، فإن الرسول على بينة من ربه ،
ومتبعيه على بينة من ربه .

وقال في حق الرسول : (قل إني على بينة من ربي) وقال في
حق المؤمنين : (أفن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله
واتبعوا أهواءهم) فذكر هذا بعد أن ذكر الصنفين في أول السورة ،
فقال : (الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم ، والذين
آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد — وهو الحق من
ربهم — كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ، ذلك بأن الذي كفروا
اتبعوا الباطل وإن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم) الآيات . إلى
قوله : (أفن كان على بينة من ربه) .

وقال أبو الدرداء : لا تهلك أمة حتى يتبعوا أهواءهم ويتركوا ما جاءتهم به أنبياءهم من الينات والهدى ، وقال تعالى : (قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة ، أنا ومن اتبعني) فمن اتبعه يدعو إلى الله على بصيرة ، والبصيرة هي اليقظة . وقال : (أو من كان ميتاً فأحييناه وجعلنا له نوراً يمشي به في الناس) الآية . فالتور الذي يمشي به في الناس هو اليقظة والبصيرة . وقال : (الله نور السموات والأرض) الآية .

قال أنى بن كعب وغيره : هو مثل نور المؤمن وهو نوره الذي في قلب عبده المؤمن الناشئ عن العلم النافع ، والعمل الصالح . وذلك يينة من ربه . وقال : (أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه) فهذا التور الذي هو عليه وشرح الصدر للإسلام هو اليقظة من ربه ، وهو الهدى المذكور في قوله : (أولئك على هدى من ربهم) واستعمل في هذا حرف الاستعلاء لأن القلب لا يستقر ولا يثبت إلا إذا كان عالماً موقناً بالحق ، فيكون العلم والإيمان صبغة له ينصبغ بها ، كما قال : (صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ؟) وبصير مكانة له ، كما قال : (قل : يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون) والمكان والمكانة قد يراد به ما يستقر الشيء عليه وإن لم يكن محيطاً به كالسقف مثلاً ، وقد يراد به ما يحيط به .

فالمهتدون لما كانوا على هدى من ربهم ونور وينة وبصيرة صار

مكانة لهم استقروا عليها ، وقد تحيط بهم . بخلاف الذين قال فيهم :
(ومن الناس من يعبد الله على حرف ، فان أصابه خير اطمأن به ،
وإن أصابه فتة انقلب على وجهه) فان هذا ليس ثابتاً مستقراً مطمئناً ، بل
هو كالواقف على حرف الوادي وهو جانبه ، فقد يطمئن إذا أصابه خير
وقد ينقلب على وجهه ساقطاً في الوادي .

وكذلك فرق بين من أسس بنيانه على تقوى من الله (ورضوان)
وبين (من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم)
وكذلك الذين كانوا على شفا حفرة من النار فأنقذهم منها ، وشواهد
هذا كثير .

فقد تبين أن الرسول ومن اتبعه على بينة من ربهم وبصيرة ،
وهدى ونور . وهو الايمان الذي في قلوبهم ، والعلم والعمل الصالح ، ثم
قال : (ويتلوه شاهد منه) والضمير في (منه) عائد إلى الله
تعالى ، أي : ويتلو هذا الذي هو على بينة من ربه شاهد من الله .
والشاهد من الله كما أن البينة التي هو عليها للذكورة من الله أيضاً .

وأما قول من قال : « الشاهد » من نفس المذكور وفسره
بلسانه ، أو بعلي بن أبي طالب ، فهذا ضعيف ، لأن كون شاهد
الانسان منه لا يقضى أن يكون الشاهد صادقاً ، فانه مثل شهادة

الانسان لنفسه ، بخلاف ما إذا كان الشاهد من الله . فان الله يكون هو الشاهد ، وهذا كما قيل في قوله : (قل كفى بالله شيداً بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب) انه علي فهذا ضيف ، لأن شهادة قريب له قد اتبعه على دينه ولم يهتد إلا به لان تكون برهاناً للصدق ، ولا حجة على الكفر ، بخلاف شهادة من عنده علم الكتاب الأول فان هؤلاء شهادتهم برهان ورحمة . كما قال في هذه السورة : (ومن قبله كتاب موسى إماماً ورحمة) وقال : (وشهد شاهد من بني اسرائيل على مثله) وقال : (وان كنت في شك مما أزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك) الآية . وقال : (والذين آتيناهم الكتاب يطعون انه منزل من ربك بالحق) وهذا الشاهد من الله هو القرآن .

ومن قال : انه جبريل فجبريل لم يقل شيئاً من تلقاء نفسه ، بل هو الذي بلغ القرآن عن الله . وجبريل يشهد ان القرآن منزل من الله ، وانه حق ، كما قال : (لكن الله يشهد بما أزل إليك أنه بطله والملائكة يشهدون ، وكفى بالله شيداً) ولنتي قال هو جبريل . قال : يتلوه ، أي يقرأه ، كما قال : (فاذا قرأناه فاتبع قرأه) أي اذا قرأه جبريل فاتبع ما قرأه . وقال : (علمه شديد القوى) .

ومن قال : الشاهد لسانه وجعل الضمير المذكور عائداً على القرآن ولم يذكر . لأنه جعل الينة هي القرآن . ولو كانت الينة هي القرآن

لما احتاج إلى ذلك وقد قال : على بينة من ربه ، فقد ذكر ان القرآن من الله ، وقد علم أنه نزل به جبريل على محمد ، وكلا [ها] بلغه وقرأه ، فقوله : (وتلوه) جبريل أو محمد تكرير لا فائدة فيه ، ولهذا لم يذكر مثل ذلك في القرآن .

وأيضاً : فكونه على القرآن لم نجد لذلك نظيراً في القرآن . فان القرآن كلام الله واحد لا يكون عليه . وإذا [كان] المراد على الايمان بالقرآن والعمل به ، فهذا الذي ذكرناه : ان البينة هي الايمان بما جاء به الرسول . وهو اخباره انه رسول الله . وان الله أنزل القرآن عليه . ولما أنزلت هذه السورة وهي مكية . لم يكن قد نزل من القرآن قبلها إلا بعضه ، وكان للأمر به حينئذ هو الايمان بما نزل منه ، فمن آمن حينئذ بذلك ومات على ذلك كان من أهل الجنة .

وأيضاً فقسمة جبريل شاهداً لا نظير له في القرآن ، وكذلك تسمية لسان الرسول شاهداً . وتسمية علي شاهداً لا يوجد مثل ذلك في الكتاب والسنة . بخلاف شهادة الله . فان الله أخبر بشهادته لرسوله في غير موضع . وسمى ما أنزله شهادة منه في قوله : (ومن اظلم ممن كتم شهادة عنده من الله) فدل على أن كلام الله الذي أنزله واخبر فيه بما أخبر شهادة منه .

وهو سبحانه يحكم ويشهد ، ويفتي ويقص ، ويبشر ويهدي بكلامه ، ويصف كلامه بأنه يحكم ويفتي ، ويقص ويهدي ، ويبشر وينذر ، كما قال : (قل الله يفتيكم فيهن) (قل الله يفتيكم في الكلالة) وقال : (ان هذا القرآن يقص على بني اسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون) وقال : (نحن نقص عليك أحسن القصص) وقال : (قل اني على بينة من ربي وكذبت به ما عندي ما تستجلبون به ، إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين) وقال : (ان هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم) .

وكذلك سمى الرسول هادياً فقال : (وانك لتهدي الى صراط مستقيم) كما سماه بشيراً ونذيراً ، وسمى القرآن بشيراً ونذيراً ، فكذلك لما كان هو يشهد للرسول والمؤمنين بكلامه الذي أنزله ، وكان كلامه شهادة منه : كان كلامه شاهداً منه . كما كان يحكم ويفتي ، ويقص ويبشر وينذر .

ولما قيل لملي بن أبي طالب حكمت مخلوقاً قال : ما حكمت مخلوقاً وانما حكمت القرآن . فان الذي يحكم به القرآن هو حكم الله ، والذي يشهد به القرآن هو شهادة الله عز وجل . قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم — وقد كان إماماً — وأخذ التفسير عن أبيه زيد . وكان زيد إماماً فيه ، ومالك وغيره أخذوا عنه التفسير ، وأخذ عنه عبد الله

ابن وهب صاحب مالك ، واصبغ بن الفرغ الفقيه . قال — في قوله تعالى : (أفن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه) : قال رسول الله : « كان على بينة من ربه » والقرآن يتلوه شاهد أيضاً ؛ لأنه من الله .

وقد ذكر الزجاج فيما ذكره من الأقوال : وتسلو رسول الله القرآن ، وهو شاهد من الله . وقال أبو العالية : (أفن كان على بينة من ربه) هو محمد (ويتلوه شاهد منه) القرآن ، قال ابن أبي حاتم وروى عن ابن عباس ، ومحمد بن الحنفية ، ومجاهد ، وأبي صالح ، وإبراهيم ، وعكرمة ، والضحاك ، وقتادة ، والسدي ، وخفيف ، وابن عينة نحو ذلك . وهذا الذي قالوه صحيح ؛ ولكن لا يقتضى ذلك أن المتبعين له ليسوا على بينة من ربهم ؛ بل هم على بينة من ربهم .

وقد قال الحسن البصري : (أفن كان على بينة من ربه) قال : المؤمن على بينة من ربه ، ورواه ابن أبي حاتم ، وروى عن الحسين بن علي (ويتلوه شاهد منه) يعنى محمداً شاهد من الله ؛ وهي تقتضي أن يكون الذي على البينة من شهد له .

وقول القائل : من قال هو محمد كقول من قال هو جبريل ؛ فإن كلاهما بلغ القرآن ، والله بصطفي من الملائكة رسلاً ومن الناس .

فاصطفى جبريل من الملائكة ، واصطفى محمداً من الناس . وقال في جبريل : (انه لقول رسول كريم) وقال في محمد : (انه لقول رسول كريم) وكلاهما رسول من الله ؛ كما قال (حتى تأتيهم البينة ، رسول من الله يتلو صحفاً مطهرة ، فيها كتب قيمة) فكلاهما رسول من الله بلغ ما أرسل به ، وهو يشهد أن ما جاء به هو كلام الله ، ولما شهادتهم بما شهد به القرآن فهذا قدر مشترك بين كل من آمن بالقرآن ، فانه يشهد بكل ما شهد به القرآن ؛ لكونه آمناً به ، سواء كان قد بلغه أو لم يبلغه .

ولهذا كان إيمان الرسول بما جاء به غير نبليغه له ، وهو مأمور بهذا وبهذا وله أجر على هذا وهذا ، كما قال : (آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه وللمؤمنون) ؛ ولهذا كان يقول أشهد أني عبد الله ورسوله ، فشهادة جبريل ومحمد بما شهد به القرآن من جهة إيمانها به ، لا من جهة كونها مرسلين به ، فان الإرسال به يتضمن شهادتهما أن الله قاله ، وقد يرسل غير رسول بشيء فيشهد الرسول أن هذا كلام المرسل وان لم يكن للمرسل صادقاً ولا حكيماً ؛ ولكن علم أن جبريل ومحمداً يلمان [أن] الله صادق حكيم ، فهما يشهدان بما شهد الله به .

وكذلك للملائكة وللمؤمنون يشهدون بأن ما قاله الله فهو حق ،

وان الله صادق حكيم ، لا يخبر الا بصدق ، ولا يأمر الا بعديل (وتمت
كلمة ربك صدقاً وعدلاً) .

فقد تبين ان شهادة جبريل ومحمد هي شهادة القرآن ، وشهادة
القرآن هي شهادة الله تعالى ، والقرآن شاهد من الله . وهذا الشاهد
يوافق ويتبع ذلك الذي على يئنه من ربه ؛ فان الئينة والبصرة والتور
والهدى الذي عليه النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون قد شهد القرآن
المنزل من الله بان ذلك حق .

(ويتلوه) مضاه يتبعه ، كما قال : (الذين آتيناكم الكتاب يتلونه
حق تلاوته) أي يتبعونه حق اتباعه ، وقال : (والقمر اذا تلاها) أي
تبعها ، وهذا قفاه اذا تبعه . وقد قال : (ولا تقف ما ليس لك به علم)
فهذا الشاهد يتبع الذي على يئنه من ربه ، فيصدق به ويؤيده
ويثبت به ، كما قال : (قل زله روح القدس من ربك بالحق ؛ ليثبت الذين
آمنوا) وقال : (وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك)
وقال : (أولئك كتب في قلوبهم الایمان وأبدم بروح منه) .

وقد سمى الله القرآن سلطاناً في غير موضع . فاذا كان السلطان
ينزل من الله يتبع هذا المؤمن كان ذلك مما يوجب قوته وتسلطه علماً
وعملاً . وقال : (وتنزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين)

(وإذا ما أُنزلت سورة فمنهم من يقول أياكم زادته هذه إيماناً) الآية .

وقال جندب بن عبد الله ، وعبد الله بن عمر : تعلمنا الإيمان ، ثم تعلمنا القرآن فازدنا إيماناً . فهم كانوا يتعلمون الإيمان ، ثم يتعلمون القرآن . وقال بعضهم في قوله : (نور على نور) قال : نور القرآن على نور الإيمان ، كما قال : (ولكن جعلناه نوراً نهدي به من نشاء من عبادنا) وقال السدي في قوله : (نور على نور) نور القرآن ونور الإيمان حين اجتماعهما ، فلا يكون واحد منها إلا بصاحبه .

فبين أن قوله : (أفمن كان على بينة من ربه) يعني هدى الإيمان ، (ويتلوه شاهد منه) أي من الله يعني القرآن شاهد من الله يوافق الإيمان ويتبعه ، وقال : (يتلوه) لأن الإيمان هو المقصود ، لأنه إنما يراد بإزالة القرآن الإيمان وزيادته .

ولهذا كان الإيمان بدون قراءة القرآن ينفع صاحبه ويدخل به الجنة ، والقرآن بلا إيمان لا ينفع في الآخرة ؛ بل صاحبه منافق ؛ كما في الصحيحين عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة . طعمها طيب وريحها طيب . ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل النخلة . طعمها طيب ولا ريح لها . ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة . ريحها طيب وطعمها مر .

ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة طعمها مر ولا ربح لها .

ولهذا جعل الإيمان « ينة » ، وجعل القرآن شاهداً : لأن الينة من اليان . و « الينة » هي السيل الينة . وهي الطريق الينة الواضحة ، وهي أيضاً ما يبين بها الحق ، فهي ينة في نفسها مينة لغيرها وقد تفسر باليان وهي الدلالة والارشاد ، فتكون كالمهدي ، كما يقال : فلان على هدى وعلى علم : فيفسر بمعنى المصدر والصفة والفاعل . ومنه قوله : (أو لم تأتهم ينة ما في الصحف الأولى) أي يان ما فيها أو يين ما فيها ، أو الأمر الين فيها . وقد سمى الرسول ينة كما قال : (حتى تأتيم الينة ، رسول من الله) فانه يبين الحق والمؤمن على سبيل ينة ونور من ربه . والشاهد المقصود به شهادته للمشهود له ، فهو يشهد للمؤمن بما هو عليه . وجعل الإيمان من الله كما جعل الشاهد من الله ، لأن الله أنزل الإيمان في جذر قلوب الرجال ، كما في الصحيحين عن حذيفة . عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « ان الله أنزل الإيمان في جذر قلوب الرجال ، فعلموا من القرآن وعلموا من السنة » .

وأيضاً : فلايمان ما قد أمر الله به .

وأيضاً فلايمان انما هو ما أخبر به الرسول ، وهذا أخبر به الرسول لكن الرسول له وحيان ، وحي تكلم الله به بتلى . ووحي لا يتلى فقال :

(وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا) الآية . وهو يتناول القرآن والإيمان . وقيل الضمير في قوله : (جعلناه نوراً نهدي به من نشاء من عبادنا) يعود إلى الإيمان . ذكر ذلك عن ابن عباس . وقيل : إلى القرآن . وهو قول السدي . وهو يتناولهما . وهو في اللفظ يعود إلى الروح الذي أوحاه ، وهو الوحي الذي جاء بالإيمان والقرآن .

فقد تبين أن كلاهما من الله نور وهدى منه ، هذا يعقل بالقلب ؛ لما قد يشاهد من دلائل الإيمان ، مثل دلائل الربوبية والنبوة . وهذا يسمع بالآذان ، والإيمان الذي جعل للمؤمن هو مثل ما وعد الله به في قوله : (سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم ، حتى يتبين لهم أنه الحق) أي أن القرآن حق ، فهذه الآيات متأخرة عن نزول القرآن ، وهو مثل ما فعل من نصر رسوله والمؤمنين يوم بدر ، وغير يوم بدر ، فإنه آيات مشاهدة . صدقت ما أخبر به القرآن ، ولكن المؤمنين كانوا قد آمنوا قبل هذا .

وقيل : نزول أكثر القرآن الذي ثبت الله به لنبيه وللمؤمنين ؛ ولهذا قال : (أو لم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد) فهو يشهد لرسوله بأنه صادق بالآيات الدالة على نبوته ، وتلك آمن بها المؤمنون ثم أنزل من القرآن شاهداً له ، ثم أظهر آيات معانية تبين لهم أن القرآن حق .

فالقرآن وافق الإيمان ، والآيات المستقبلة وافقت القرآن والإيمان ؛
ولهذا قال : (ومن قبله كتاب موسى إماماً ورحمة) فقوله : (ومن
قبله) يعود الضمير الى الشاهد الذي هو القرآن ، كما قال تعالى :
(قل أرأيتم ان كان من عند الله وكفرتم به ، وشهد شاهد من
بنى اسرائيل على مثله) الآية ، ثم قال : (ومن قبله كتاب موسى
اماماً ورحمة) الآية . فقوله (ومن قبله) الضمير يعود الى القرآن ،
أي : من قبل القرآن ، كما قاله ابن زيد . وقيل : يعود الى الرسول ،
كما قاله مجاهد ، وهما متلازمان .

وقوله : (ومن قبله كتاب موسى) فيه وجهان : قيل : هو عطف
مفرد ، وقيل : عطف جملة . قيل المعنى (ويتلوه شاهد منه) . ويتلوه
أيضاً من قبله كتاب موسى ، فانه شاهد بمثل ما شهد به القرآن ، وهو
شاهد من الله . وقيل : (ومن قبله كتاب موسى) جملة ؛ ولكن مضمون
الجملة فيها تصديق القرآن ، كما قال في الأحقاف .

وقوله تعالى : (أولئك يؤمنون به) يدل على أن قوله : (أفمن
كان على بينة من ربه) تناول المؤمنين . فانه آمنوا بالكتاب الأول
والآخر ، كما تناول النبي صلى الله عليه وسلم ، وأولئك يعود اليهم
الضمير . فانه مؤمنون به بالشاهد من الله . فلايمان به إيمان بالرسول
والكتاب الذي قبله .

ثم قال : (ومن يكفر به من الأحزاب فالتار موعده) وروى
 الامام أحمد وابن أبي حاتم وغيرها عن أيوب عن سعيد بن جبير قال :
 ما بلقى حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجه الاوجدت
 تصديقه في كتاب الله : حتى بلقى أنه قال : « لا يسمع بي أحد من
 هذه الأمة لا يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بما أرسلت به الا دخل
 النار » قال سعيد : فقلت أين هذا في كتاب الله حتى أتيت على هذه
 الآية : (ومن يكفر به من الأحزاب فالتار موعده) قال الأحزاب
 هي اللل كلها .

وقوله تعالى : (أولئك يؤمنون به) أي كل من كان على ينة
 من ربه ، فانه يؤمن بالشاهد من الله ، والايمان به إيمان بما جاء به
 موسى . قال : (أولئك يؤمنون به) وهم المتبعون لمحمد صلى الله عليه
 وسلم من أصحابه وغيرهم الى قيام الساعة ، ثم قال : (ومن يكفر به
 من الأحزاب فالتار موعده) والأحزاب هم أصناف الأمم ، الذين تحزبوا
 وصاروا أحزاباً ، كما قال تعالى : (كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من
 بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه) .

وقد ذكر الله طوائف الأحزاب في مثل هذه السورة وغيرها ،
 وقد قال تعالى عن مكذبي محمد صلى الله عليه وسلم : (جند ما هنالك
 مهزوم من الأحزاب) وهم الذين قال فيهم : (فاقم وجهك للدين خيفاً

فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ، ذلك الدين القيم ؛
ولكن أكثر الناس لا يعلمون ، منيبين إليه ، واتقوه ، وأقيموا الصلاة
ولا تكونوا من المشركين ، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً كل
حزب بما لديهم فرحون) ، وقال عن أحزاب النصارى : (فاختلف
الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم) الآيات .

وأما من قال : الضمير في قوله : (أولئك يؤمنون به) يعود على
أهل الحق قال : انه موسى وعيسى ومحمد . فانه ان اراد بهم من كان
مؤمناً بالكتابين قبل نزول القرآن فلم يتقدم لهم ذكر ، والضمير في
قوله (به) مفرد ، ولو آمن مؤمن بكتاب موسى دون الانجيل بعد
نزوله وقيام الحجة عليه به لم يكن مؤمناً .

وهذان القولان حكاهما أبو الفرج ولم يسم قائلها ، والبغوي وغيره
لم يذكرهما نزاعاً في أنهم من آمن بمحمد ، ولكن ذكروا قولاً أنهم من
آمن به من أهل الكتاب ، وهذا قريب . ولعل الذي حكى قولهم أبو
الفرج أرادوا هذا ، والا فلا وجه لقولهم .

ومن العجب ان ابا الفرج ذكر بعد هذا في الأحزاب أربعة أقوال :

« أحدها » أنهم جميع الملل ، قاله سعيد بن جبير .

و « الثاني » اليهود والتصارى . قاله قتادة .

و « الثالث » قريش ، قاله السدى .

و « الرابع » بنوا أمية وبنوا للفيضة . قال [أي] أبي طلحة بن عبد الغزى قاله مقاتل .

وهذه الآية تقتضي أن الضمير يعود الى القرآن في قوله : (ومن يكفر به) . وكذلك : (أولئك يؤمنون به) انه القرآن ، ودليله قوله تعالى : (فلا تك في حيرة منه انه الحق من ربك) وهذا هو القرآن بلا رب . وقد قيل : هو الخبر المذكور ، وهو أنه من يكفر به من الأحزاب ، وهذا أيضا هو القرآن ، فعلم ان المراد هو الإيمان بالقرآن ، والكفر به بانفاقهم ، وانه من قال في أولئك انهم غير من آمن بمحمد لم يتصور ما قال .

وقد تقدم في قوله : (ومن قبله كتاب موسى) وجهان . هل هو عطف جملة أو مفرد ؛ لكن الأكثرون على أنه مفرد . وقال الزجاج للمنفى : وكان من قبل هذا كتاب موسى . دليل على أمر محمد . فيتلون كتاب موسى عطفًا على قوله : (ويتلوه شاهد منه) أي ويتلو كتاب موسى ؛ لأن موسى وعيسى بشرا بمحمد في التوراة والانجيل ، وانصب إماما على الحال .

قلت : قد تقدم أن الشاهد يتلو على من كان على يئنة من ربه ،
اي يتبعه شاهداً له بما هو عليه من الئنة . وقوله : (أفن كان على
ئنة من ربه ؟) كمن لم يكن ، قال الزواج : وترك للمصادلة ؛ لأن فئا
بعده دليلاً عليه ، وهو قوله : (مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير
والسميع) قال ابن قتيبة : لما ذكر قبل هذه الآية قوما ركثوا إلى
الدنيا وأرادوها جاء بهذه الآية ، وتقدير الكلام : أفن كانت [هذه]
حاله كمن يريد الدنيا ؟ فاكثف من الجواب بما تقدم إذ كان دليلاً عليه .
وقال ابن الأباري : إنما حذف لانكشاف المعنى . وهذا كثير في القرآن .

قلت : نظير هذه الآية من المحذوف : (أفن زين له سوء عمله
فراء حسناً) كمن ليس كذلك ، وقد قال بعد هذا : (ومن يكفر به
من الأحزاب) وهذا هو القسم الآخر للمعادل لهذا الذي هو على ئنة
من ربه ، وعلى هذا يكون معناها (أفن كان على ئنة من ربه كمن زين
له سوء عمله واتبعوا أهواءهم) . ويكون أيضاً معناها : (أفن كان على
ئنة من ربه) أي بصيرة في دينه . كمن يريد الحياة الدنيا وزينتها ،
وهذا كقوله : (أومن كان ميتاً فأحييناه) الآية . وكقوله (أفن كان
على ئنة من ربه كمن زين له سوء عمله) وقوله : (أفن يهدي إلى
الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي ؟) الآية .

والمحذوف في مثل هذا النظم قد يكون غير ذلك . كقوله : (أومن

ينشأ في الحلية ؟) أي تجمّلون له من ينشأ في الحلية . ولا بد من دليل على المحذوف ، وقد يكون المحذوف ، مثل أن يقال : أفمن هذه حاله ينم أو يظن عليه أو يعرض عن متابعتها ، أو يفتن أو يعذب ، كما قال : (أفمن زين له سوء عمله فرآه حسناً ، فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء) .

وقد قيل في هذه الآية ان المحذوف : (أفمن زين له سوء عمله) فرأى الباطل حقاً ؟ والقيح حسناً كمن هداه الله فرأى الحق حقاً والباطل باطلاً والقيح قبيحاً والحسن حسناً ؟ وقيل : جوابه تحت قوله : (فلا تذهب نفسك عليهم حسرات) ، لكن يرد عليه أن يقال : الاستفهام مامضاء إلا أن تقدر . أي : هذا تقدر أن تهديه ، أوريبك ؟ أو تقدر أن تجزيه كما قال : (أفأريت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلاً ؟) ولهذا قال : (فإن الله يضل من يشاء ، ويهدي من يشاء) وكما قال : (أفأريت من اتخذ إلهه هواه ، وأضله الله على علم) الآية . وعلى هذا يكون معناها كمنى قوله : (أفمن كان على بينة من ربه كنزاً زين له سوء عمله) .

وعلى هذا فاللغى هنا : (أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ، ومن قبله كتاب موسى) بنم ويخالف ويكذب ونحو ذلك ، كقوله : (قل أرأيتم ان كنت على بينة من ربي وكذبت به ؟) وحذف جواب

الشرط ، وكقوله : (أرأيت إن كان على الهدى ، أو أمر بالتقوى ؟
أرأيت إن كذب وتولى ؟) .

فقد تبين ان معنى الآية من أشرف المعاني وهذا هو الذي يستفيع
به كل أحد ، وان الآية ذكرت من كان على بينة من ربه ، من
الإيمان الذي شهد له القرآن ، فصار على نور من ربه وبرهان من ربه
على ما دلت عليه البراهين العقلية والسمعية . كما قال : (وأزّلنا اليك
نوراً مبيناً) فالنور المبين للنزل يتناول القرآن . قال قتادة : بينة من
ربكم ، وقال الثوري : هو النبي صلى الله عليه وسلم ، وقال البغوي :
هذا قول للمفسرين ولم أجده منقولاً عن غير الثاني . ولا ذكره ابن
الجوزي عن غيره .

وذكر في البرهان ثلاثة أقوال : أحدها : انه الحجة . والثاني :
أنه الرسول ، وذكر أنه القرآن عن قتادة . والذي رواه ابن أبي حاتم
عن قتادة بالاسناد الثابت انه بينة من الله . والينة والحجة تتناول آيات
الأنبياء التي بشوا بها ، فكل ما دل على نبوة محمد صلى الله عليه
وسلم فهو برهان . قال تعالى : (فذاتك برهانان من ربك) وقال لمن
قال : لا يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى ، قل :
هاتوا برهانكم .

ومحمد هو الصادق المصدوق ، قد أقام الله على صدقه براهين كثيرة

وصار محمد نفسه برهاناً ، فأقام من البراهين على صدقه : فـدليل الدليل دليل ، وبرهان البرهان برهان ، وكل آية له برهان ، والبرهان اسم جنس لا يراد به واحد ، كما في قوله : (قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين) ولو جاءوا بعده بـبراهين كانوا ممثلين .

و « المقصود » أن ذلك البرهان يعلم بالعقل انه دال على صدقه ، وهو بينة من الله كما قال قتادة ، وحجة من الله ، كما قال مجاهد والسدي : المؤمن على تلك البينة ، ويتلوه شاهد من الله وهو النور الذي أنزله مع البرهان . والله أعلم .

فصل

وأما من قال : (أفن كان على بينة من ربه) إنه محمد صلى الله عليه وسلم ، كما قاله طائفة من السلف . فقد يريدون بذلك التمثيل لا التخصيص ، فان للفسرين كثيراً ما يريدون ذلك ، ومحمد هو أول من كان بينة من ربه ، وتلاه شاهد منه ، وكذلك الأنبياء ، وهو أفضلهم وإمامهم ، والمؤمنون تبع له . وبه صاروا على بينة من ربهم .

والخطاب قد يكون لفظه له ومعناه عام ، كقوله : (فان كنت في

شك مما أزلنا اليك) (لئن أشركت ليحبطن عملك) (فإذا فرغت فانصب) (قل إن ضللت فأتانا أضل على نفسي) ونحو ذلك ، وذلك أن الأصل فيما خوطب به النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما أمر به ونهى عنه وأيسح له سار في حق أمته كشاركة أمته له في الأحكام وغيرها ، حتى يقوم دليل التخصيص ، فما ثبت في حقه من الأحكام ثبت في حق الأمة إذا لم يخص ، هذا مذهب السلف والفقهاء ، ودلائل ذلك كثيرة كقوله : (فلما قضى زيد منها وطرا زوجنا بها) الآية ، ولما أباح له الموهوبة قال : (خالصة لك من دون المؤمنين) الآية .

فإذا كان هذا مع كون الصيغة خاصة فكيف تجعل الصيغة العامة له وللمؤمنين مختصة به ؟ ولغز « من » أبلغ صيغ العموم : لا سيما إذا كانت شرطاً أو استفهاماً ، كقوله : (من يعمل مثقال ذرة خيراً يره ، ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره) وقوله : (أفمن زين له سوء عمله فرآه حسناً) وقوله : (أو من كان ميتاً فأحييناه) وقوله : (أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله ؟) .

و « أيضاً » : فقد ذكر بعد ذلك قوله : (أولئك يؤمنون به ، ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده) وذكر بعد هذا : (مثل الفريقين) وقد تقدم قبل هذا ذكر الفريقين ، وقوله : (أولئك

يؤمنون به) إشارة إلى جماعة ، ولم يقدم قبل هذا ما يصلح أن يكون
 مشاراً إليه إلا (من) ، والضمير يعود تارة إلى لفظ (من) وتارة
 إلى معناها كقوله : (ومنهم من يستمع إليك) ، (ومنهم من يستمعون
 إليك) ، (ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى) ، (من عمل
 صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنجينه حياة طيبة) الآية .

وأما الإشارة إلى معناها فهو أظهر من الضمير . فقوله : (أولئك
 يؤمنون به) دليل على أن الذي على بينة من ربه كثيرون لا واحد ،
 قال ابن أبي حاتم : ثنا عامر بن صالح عن أبيه عن الحسن البصري :
 (أفن كان على بينة من ربه) . قال : المؤمن على بينة من ربه ، وهذا
 الذي قاله الحسن البصري هو الصواب ، والرسول هو أول المؤمنين ،
 كما قال : (وأمرت أن أكون أول المؤمنين) .

ومن قال : ان الشاهد من الله هو محمد كما رواه ابن أبي حاتم ،
 ثنا الأشج ، ثنا أبو أسامة عن عوف عن سليمان الفلاني ، عن الحسين
 ابن علي : (ويتلوه شاهد منه) يعني محمداً شاهداً من الله ، فهنا معنى
 كونه شاهداً من الله هو معنى كونه رسول الله ، وهو يشهد المؤمنين
 بأنهم على حق ، وإن كان يشهد لنفسه بأنه رسول الله فشهادته لنفسه
 معلومة قد علم أنه صادق فيها بالبراهين الدالة على نبوته ، وأما شهادته
 للمؤمنين فهو أنها إما تعلم من جهته بما بلغه من القرآن ، ونخب به من

ربه ، فهو إذا شهد كان شاهداً من الله .

وأما شهادته عليهم بالإيمان والتصديق وغير ذلك ، فكما في قوله :
(فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيداً)
(ويكون الرسول عليكم شهيداً) لكن من قال هذا فقد يريد بالينة
القرآن ، فإن للؤمن متبع للقرآن ومحمد شاهد من الله يتلوها كما
تلاها جبريل .

ومن قال إن الشاهد لسان محمد فهو إنما أراد بهذا القول التلاوة
أي : إن لسان محمد يقرأ القرآن وهو شاهد منه أي من نفسه ، فإن
لسانه جزء منه ، وهذا القول ونحوه ضعيف . والله أعلم . هذا إن
ثبت ذلك عن نقل عنه ، فإن هذا وضده يتقلان عن علي بن
أبي طالب .

وذلك أن طائفة من جهال الشيعة ظنوا أن علياً هو الشاهد منه ،
أي من النبي صلى الله عليه وسلم ، كما قال له : « أنت مني
وأنا منك » .

وهذا قاله لغيره أيضاً فقد ثبت في الصحيحين أنه قال « الأشعيرون
هم مني وأنا منهم » . وقال عن جلييب : « هذا مني وأنا منه » وكل

مؤمن هو من التبي صلى الله عليه وسلم ، كما قال الحليل : (فمن تبغى
 فانه مني) وقال : (من لم يطعمه فانه مني) ورووا هذا القول من
 علي نفسه ، وروى عنه بإسناد أجود منه انه قال كذب من قال هذا ،
 قال ابن أبي حاتم : ذكر عن حسين بن زيد الطحان ، ثنا إسحق بن
 منصور ، ثنا سفيان ، عن الاعمش ، عن المبال ، عن عباد بن عبد الله
 قال : قال علي : ما من قريش أحد إلا نزلت فيه آية ، قيل فما أنزل
 فيك ؟ قال : (وتتلوه شاهد منه) وهذا كذب على علي قطعاً . وإن
 ثبت الثقل من عباد هذا فان له منكرات عنه ، كقوله : أنا الصديق
 الأكبر أسلمت قبل الناس بسبع سنين .

وقد رووا عن علي ما يعارض ذلك ، قال ابن أبي حاتم : ثنا أبي ،
 ثنا عمرو بن علي الباهلي ، ثنا محمد بن شواص ، ثنا سعيد بن أبي عروبة ،
 عن قتادة ، عن عروة ، عن محمد بن علي -- يعني ابن الحنفية --
 قال : قلت لأبي : يا أبة (وتتلوه شاهد منه) : ان الناس يقولون :
 انك أنت هو ، قال : وددت لو أني أنا هو . ولكنه لسانه ؟ قال ابن
 أبي حاتم : وروى عن الحسن وقتادة نحو ذلك .

قلت : وقد تقدم عن الحسين ابنه ان « الشاهد منه » هو محمد
 صلى الله عليه وسلم . وإنما تكلم علماء أهل البيت في أنه محمد رداً على
 من قال من الجبهة : انه علي ؛ فان هذه السورة نزلت بمكة ، وعلي كان

إذ ذاك صغيراً لم يبلغ . وكان ممن اتبع الرسول ولو كان ابن رسول
الله ليس ابن عمه لم تكن شهادته تنفع . لا عند المسلمين ولا عند الكفار ؛
بل مثل هذه الشهادة فيها " حمة القرابة " .

ولهذا كان أكثر العلماء على أن شهادة الوالد وشهادة الولد لوالده
لا تقبل ، فكيف يجعل مثل هذا حجة لبوة محمد صلى الله عليه وسلم
مؤكداً لها ؟ ولذلك قالوا في قوله تعالى : (من عنده علم الكتاب)
انه علي ، وهم مع كذبهم هم أجهل الناس ، فاتهم نسبوا الله والرسول
إلى الاحتجاج بما لا يحتاج به إلا جاهل ، فأرادوا تعظيم علي فنسبوا الله
والرسول إلى الجبل ، وعلي إنما فضيلته باتباعه للرسول ، فإذا قدح في
الاصل بطل الفرع .

وأما قول من قال من المفسرين : ان « الشاهد » جبريل عليه
السلام ، فقد روى ذلك عكرمة عن ابن عباس ، ذكره ابن أبي حاتم عنه .
وعن أبي الصالية . وأبي صالح ، ومجاهد في إحدى الروايات عنه
وابراهيم ، وعكرمة ، والضحاك ، وعطاء الخراساني نحو ذلك . وهؤلاء
جعلوا (يتلوه) بمعنى يقرأه ، أي : وتلو القرآن الذي هو البينة : شاهد
من الله هو . وقيل : بل معنى قولهم : إن القرآن يتلوه جبريل هو شاهد
محمد صلى الله عليه وسلم . أي الذي يتلوه جاء من عند الله .

وقد تقدم بيان ضعف هذا القول . فان كل من فسر يتلوه

بمعنى بقرأه جعل الضمير فيه عائداً إلى القرآن ، وجعل الشاهد
غير القرآن .

والقرآن لم يتقدم له ذكر إنما قال : (أفن كان على بينة من
ربه) والينة لا يجوز أن يكون تفسيرها بحفظ القرآن ، فان المؤمنين
كلهم على بينة من ربهم وان لم يحفظوا القرآن ، بخلاف البصيرة في
الدين ، فانه من لم يكن على بصيرة من ربه لم يكن مؤمناً حقاً ، بل من
القائلين — لنكر ونكير — آه آه لا أدري ، سمعت الناس يقولون
شيئاً فقلته .

والقرآن إنما مدح من كان على بينة من ربه ، فهو على هدى ونور
وبصيرة ، سواء حفظ القرآن أو لم يحفظه ، وان أريد اتباع القرآن
فهو الايمان ، واكثر القرآن لم يكن نزل حين نزول هذه الآية ، وقد تقدم
انما يختص به جبريل ومحمد فهو تبليغ الرسالة عن الله وصدقها في ذلك

واما كون رسالة الله حقاً فهذا هو المشهود به [من] كل رسول . وها
لا يختصان بذلك بل يؤمنان به كما يؤمن بذلك كل ملك وكل مؤمن ،
وشهادتهما بأن النبي والمؤمنين على حق من هذا الوجه الثاني المشترك .
ولو قال : ويلفه وينزل به رسول من الله لكان ما قالوه متوجهاً ، كما
قال : (قل نزله روح القدس) (نزل به الروح الأمين) (فانه

زله على قلبك بلذن الله) . اما كونه شاهداً بقرأ فهذا لا نظير له
في القرآن .

و « أيضاً ، فالشاهد الذي هو من الله هو الكلام ، فان الكلام
زل منه كما يعلمون انه منزل من ربك بالحق ، ويقال في الرسول انه
منه ، كما قال رسول من الله ، ويقال في الشخص الشاهد فيقال فيه
هو من شهاد الله ، ولما كونه يقال فيه شاهد من الله انها برهان من
الله ، وآيات من الله في الآيات التي يخلقها الله تصديقاً لرسوله : فهذا
يحتاج استعماله إلى شاهد .

والقرآن زل بلغة قريش الموجودة في القرآن ، فانها تفسر بلغة
المعروفة فيه إذا وجدت لا يعدل عن لفته المعروفة مع وجودها وإنما
يحتاج الى غير لفته في لفظ لم يوجد له نظير في القرآن . كقوله :
(وي كأن الله) (ولات حين مناص) (وكأنا دهاقا) (وفاكهة
وأبا) و (قسمة ضيزى) ونحو ذلك من الألفاظ الغريبة في القرآن
والذين قالوا هذه الأقوال : إنما أتوا من جهة قوله : (ويتلوه)
فظنوا ان تلاوته هي قراءته ، ولم يتقدم للقرآن ذكر . ثم جمل هذا
يقول جبريل تلاه ، وهذا يقول محمد . وهذا يقول لسانه . والتلاوة
قد وجدت في القرآن واللغة المشهورة بمعنى الاتباع . وكثير من المفسرين
لا يذكر في هذه الآية القول الصحيح ، فيبقى الناظر الفطن حائراً .

ولم يذكر في النبي على يئنة من ربه إلا أنه الرسول ، ويدر في
الشاهد عدة أقوال .

ثم من العجب أنه يقول : (أولئك يؤمنون) أولئك أصحاب محمد .

وقيل : المراد الذين أسلموا من أهل الكتاب ، وهو على ما فسر
لم يتقدم لهم ذكر ، فكيف بشار إليهم بقوله : (يؤمنون به ؟) وأبو
الفرج ذكر قولاً أنهم المسلمون ، ولم يذكر أن الآية نعم النبي
والمؤمنين ، ولما ذكر قول من قال : أنهم للمسلمون قال : وهذا يخرج
على قول الضحاك في اليئنة أنها رسول الله .

وقد ذكر في « اليئنة » أربعة أقوال : أنها الدين ذكره أبو صالح
عن ابن عباس ، وأنها رسول الله قاله الضحاك ، وأنها القرآن . قاله
ابن زيد ، وأنها البيان . قاله مقاتل .

ثم قال : فإن قلنا : المراد من كان على يئنة من ربه المسلمون
فالغنى أنهم يتبعون الرسول وهو اليئنة ، ويتبع هذا النبي شاهد منه
بصدقه ، والمسلمون إذا كانوا على يئنة فهي الإيمان بالرسول ، ليست
اليئنة ذات الرسول ، والرسول ليس هو مذكوراً في كلامه ، فقوله :
(يتلوه) لابد أن يعود إلى من (١) لكن إعادته إلى اليئنة أولى .

(١) ياض بالاصل .

وفسير اليانة بالرسول ، وجل الشاهد يشهد له بصدقه . ثم الشاهد
جبريل أو غيره . فلو قال : الشاهد هو القرآن يشهد للمؤمنين ، فانه
يتبعهم كما يتبعونه كان قد ذكر الصواب .

وهو قد ذكر أقوالا كثيرة لم يذكرها غيره ، وذكر في يتلوه
قولين « أحدهما » يتبعه . و « الثاني » يقرأه ، وهما قولان مشهوران .

وذكر في « . » يتلوه قولين : أنها ترجع إلى النبي . و « الثاني »
أنها ترجع إلى القرآن .

والتحقيق : أنها ترجع إلى « من » أو ترجع إلى اليانة ، واليانة
يراد بها القرآن . فيكون المعنى ان الشاهد من القرآن ، وإذا رجع
الضمير إلى « من » فان جعل مقتصاً بالنبي صلى الله عليه وسلم — وهو
القول الذي تقدم بيان فساد — عاد الضمير إلى اليانة ، وان كان
« من » تناول كل من كان على يانة من ربه من المؤمنين ، ورسول
الله أولى المؤمنين تناول الجميع .

وبما يوضح ذلك : أن رسول الله جاء بالرسالة من الله . وهذا
يختص به ، وتصدق هذه الرسالة والايان بها واجب على الثقلين ،
والرسول هو أول من يجب عليه الايمان بهذه الرسالة التي أرسله الله

بها ، ولهذا قال في سورة يونس : (قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ، ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وامرأت أن أكون من المؤمنين) . وقال : (قل إني امرأت أن أكون أول من أسلم) إلى غير ذلك من الآيات .

فهو صلى الله عليه وسلم يتعلق به أمران عظيمان .

« أحدهما » اثبات نبوته وصدقه فيما بلغه من الله ، وهذا يختص به .

و « الثاني » تصديقه فيما جاء به ، وأن ما جاء به من عند الله حق يجب اتباعه ، وهذا يجب عليه وعلى كل أحد ، فإنه قد يوجد فيمن يرسله المخلوق من يصدق في رسالته ؛ لكنه لا يتبعها ؛ إما لضعفه في الرسل ، وإما لكونه يعصيه ، وإن كان قد أرسل بحق ، فالملوك كثيراً ما يرسلون رسولا بكتب وغيرها يبلغ الرسل رسالتهم . فيصدقون بها . ثم قد يكون الرسول أكثر مخالفة لمرسله من غيره من الرسل إليهم ، ولهذا ظن طائفة منهم القاضي أبو بكر أن مجرد كونه رسولا لله لا يستلزم المدح . ثم قال : إن هذا قد يقال فيمن قبل الرسالة وبلغها . وفيمن لم يقبل ، لكن هذا غلط ، فإن الله لا يرسل رسولا إلا وقد اصطفاه . فيبلغ رسالات ربه . ورسل الله

م أطوع الخلق لله وأعظم إيماناً بما بشوا به . بخلاف المخلوق فإنه يرسل من يكذب عليه ، ومن يعصيه . ومن لا يعتقد وجوب طاعته ، والمخالق منزّه عن ذلك .

لكن هؤلاء الذين قالوا هذا يجوزون على الرب ان يرسل كل أحد بكل شيء . ليس في العقل عندهم ما يمنع ذلك ، وإنما ينزهون الرسل عما أجمع المسلمون على تنزيههم عنه عندهم ، [مما] ثبت بالسمع لا من جهة كونه رسولا ، كما قد بسط هذا في غير هذا الموضع وبين ان هذا الأصل خطأ .

ولما كان هو صلى الله عليه وسلم يتعلق به الأمران . في «الأول» يقال : آمنت له كما قال تعالى : (فما آمن لموسى إلا خربة من قومته) وقوله : (يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين) (وما أنت بمؤمن لنا) .

وفي « الثاني » يقال : آمنت بالله فعلينا أن نؤمن له ونؤمن بما جاء به ، والله تعالى ذكر هذين . فذكر « أولا » ما يثبت نبوته وصدقه بقوله : (أم يقولون افتراء ، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات : واحدوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين . فان لم يستجيبوا لكم فاعلموا انما انزل بعلم الله ، وان لا إله إلا هو) كما تقدم التنبيه على ذلك .

ولما كان الذي يمنع الانسان من اتباع الرسول شيثان : لما الجبل
ولما فساد القصد ، ذكر ما يزيل الجبل ، وهو الآيات الدالة على صدقه
ثم ذكر أهل فساد القصد بقوله : (من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها
نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون ، أولئك الذين ليس لهم في
الآخرة إلا النار ، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون) فهؤلاء
أهل فساد القصد .

فهذان الأمران هما اللذان للخلق من اتباع هذا [الرسول] كما
أنه في البقرة ذكر ما يوجب العلم وحسن القصد ، فقال : (وان
كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة من مثله ، وادعوا شهداءكم
من دون الله ان كنتم صادقين) . ثم قال : (فان لم تفعلوا ولن تفعلوا
فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين) .

فلما أثبت هذين الأصلين : أخذ بعد هذا في بيان الايمان به ،
وحال من آمن ومن كفر ، فقال : (أفمن كان على بينة من ربه ؟)
الآية . ثم قال : (ومن أظلم ممن افترى على الله كذباً ، أولئك
يعرضون على ربهم ، ويقول الأشهاد : هؤلاء الذين كذبوا على ربهم)
وهذا يتناول كل كافر ممن كذب على الله بادعاء الرسالة كاذباً ،
ويتناول كل من كذب رسولا صادقا ، فقال : ان الله لم يرسل
هذا ، ولم يأمر بهذا ، فكذب على الله ، وهذا إما يقع ممن فسد

قصده بحب الدنيا وإرادتها ، ومن أحب الرئاسة وأراد العلو في الأرض من أهل الجبل .

وفي الصحيحين عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال :
« ان الله يدني للمؤمن منه يوم القيامة حتى يلقى عليه كنفه ، ويقول
فعلت يوم كذا كذا وكذا ، ويوم كذا كذا وكذا ، فيقول : نعم .
فيقول : اني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم ، ثم
يعطى كتاب حسنة بيمينه » .

وأما الكفار والمتافقون : ف(يقول الاشهاد هؤلاء : الذين كذبوا
على ربهم ، ألا لئنه الله على الظالمين) ثم ذكر تعالى الذين آمنوا وعملوا
الصلوات ، ثم ذكر مثل الفريقين ، فمن تدبر القرآن وتدبر ما قبل
الآية وما بعدها ، وعرف مقصود القرآن : تبين له المراد ، وعرف الهدى
والرسالة . وعرف السداد من الانحراف ، والاعوجاج .

وأما تفسيره بمجرد ما يحتمله اللفظ المجرد عن سائر ما يبين معناه
فهذا منشأ الغلط من الغالطين ؛ لاسيما كثير ممن يتكلم فيه بالاحتمالات
اللغوية . فان هؤلاء اكثر غلطا من المفسرين للشهورين ؛ فانهم لا
يقصدون معرفة معناه ، كما يقصد ذلك المفسرون .

واعظم غلطا من هؤلاء وهؤلاء من لا يكون قصده معرفة مراد الله ؛

بل قصده تأويل الآية بما يدفع خصمه عن الاحتجاج بها ، وهؤلاء
يقعون في أنواع من التحريف ولهذا جوز من جوز منهم ان تأويل الآية
بخلاف تأويل السلف وقالوا : إذا اختلف الناس في تأويل الآية على
قولين جاز لمن بعدم إحداث قول ثالث : بخلاف ما إذا اختلفوا في
الاحكام على قولين ، وهذا خطأ : فانهم إذا أجمعوا على أن المراد
بالآية إما هذا وإما هذا كان القول بأن المراد غير هذين القولين خلافاً
لإجماعهم ؛ ولكن هذه طريق من يقصد الدفع لا يقصد معرفة المراد ،
والا فكيف يجوز أن تضل الأمة عن فهم القرآن . ويفهمون منه كلهم
غير المراد (١) متأخرون يفهمون المراد ، فهذا هذا والله أعلم .

فصل

وقوله : (أفن كان على بينة من ربه) كما تقدم هو كقوله : (قل
إني على بينة من ربي) وقوله : (أفن كان على بينة من ربه كمن زين
له سوء عمله واتبعوا أهواءهم) : وقوله : (أفن شرح الله صدره
للإسلام فهو على نور من ربه) وقوله (أولئك على هدى من ربهم) .

(١) ياض بالاسل

فان هذا النوع يبين أن المؤمن على أمر من الله ، فاجتمع في هذا اللفظ حرف الاستعلاء وحرف (من) لابتداء الغاية ، وما يستعمل فيه حرف ابتداء الغاية فيقال : هو من الله على نوعين ، فانه إما أن يكون من الصفات التي لا تقوم بنفسها ، ولا بمخلوق ، فهذا يكون صفة له ، وما كان عيناً قائمة بنفسها ، أو بمخلوق فهي مخلوقة .

« فالاول ، كقوله : (ولكن حق القول مني) وقوله : (يعلمون انه منزل من ربك) كما قال السلف : القرآن كلام الله غير مخلوق ، منه بدا وإليه يعود .

« والثور الثاني ، كقوله : (وسخر لكم ما في السموات وما في الأرض جميعاً منه) وقوله : (وما بكم من نعمة فمن الله) ، و (ما أصابك من حسنة فمن الله) وكما يقال : إلهام الخير وإيحائوه من الله ، وإلهام الشر وإيحائوه من الشيطان ، والوسوسة من الشيطان . فهذا نوعان .

نارة يضاف باعتبار السبب ، ونارة باعتبار العاقبة والغاية . فالחסنات هي النعم ، والسيئات هي للمصائب كلها من عند الله ، لكن تلك الحسنات أنعم الله بها على العبد ، فهي منه إحساناً وتفضلاً ، وهذه عقوبة ذنب من نفس العبد ، فهي من نفسه باعتبار ان عمله السيء كان

سيها ، وهي عقوبة له : لأن النفس أرادت تلك الذنوب ووسوست بها .

وتارة يقال باعتبار حسنات العمل وسيئاته ، وما يلقى في القلب من التصورات والارادات ، فيقال للحق : هو من الله ^{ألمه} العبد ، ويقال للباطل : انه من الشيطان وسوس به ، ومن النفس أيضاً لأنها أرادت كما قال عمر وابن عمر وابن مسعود فيها قالوه باجتهادهم : ان يكن صوابا فمن الله ، وان يكن خطأ فمنا ومن الشيطان . والله ورسوله بريئان منه .

وهذا لفظ ابن مسعود في حديث بروع بنت واشق ، قال : ان يكن صوابا فمن الله وان يكن خطأ فمني ومن الشيطان ، لأنه حكم بحكم فان كان موافقاً لحكم الله فهو من الله ، لأنه موافق لعلمه وحكمه ، فهو منه باعتبار انه سبحانه ألمه عبده لم يحصل بتوسط الشيطان والنفس ، وان كان خطأ فالشيطان وسوس به . والنفس أرادته ووسوست به ، وان كان ذلك مخلوقاً فيه . والله خلقه فيه ؛ لكن الله لم يحكم به ، وان لم يكن ما وقع لي من إلهام للملك كما قال ابن مسعود : ان للملك بقلب ابن آدم لمة . وللشيطان لمة ؛ فلمة للملك ايعاد بالخير وتصديق بالحق ، ولمة الشيطان ايعاد بالشر وتكذيب بالحق ، فالتصديق من باب الخير ، والايعاد بالخير . والشر من باب الطلب والارادة . قال تعالى : (الشيطان يعدكم الفقر ، ويأمركم بالفحشاء) والله يعدكم مغفرة

منه ، وفضلا والله واسع عليم) .

فهذه حسنات العمل من الله عز وجل بهذين الاعتبارين .

« أحدهما » انه يأمر بها ويحبها . وإذا كانت خيراً فهو بصدقها ويخبر بها ، فهي من علمه وحكمه . وهي أيضاً من إلهامه لعبده وإنعامه عليه ، لم تكن بواسطة النفس والشيطان ، فاختصت بإضافتها الى الله من جهة أنها من علمه وحكمه . وإن النازل بها الى العبد ملك . كما اختص القرآن بأنه منه كلام ، وقرآن مسيلة بأنه من الشيطان ، فإن ما يلقى الله في قلوب المؤمنين من الإلهامات الصادقة العادلة هي من وحي الله . وكذلك ما يرهم إياه في المنام . قال عبادة بن الصامت : رؤيا المؤمن كلام يسكلم به الرب عبده في منامه . وقال عمر : اقتربوا من أفواه الطيبين واسمعوا منهم ما يقولون . فأنهم يتجلى لهم أمور صادقة . وقد قال تعالى : (وإذ أوحيت الى الخواريين أن آمنوا بي وبرسولي) (وأوحينا الى أم موسى) (وأوحينا اليه لتنبئهم بأمرهم هذا) وقال : (فألهمها فجورها وتقواها) على قول الأكثرين ، وهو أن المراد أنه ألهم الفاجرة فجورها . والتقية تقواها . فالإلهام عنده هو إلهان بالأداة السمعية والعقلية .

وأهل السنة يقولون : كلا النوعين من الله ، هذا الهدى المشترك

وذلك الهدى المختص ، وإن كان قد سماه إلهاماً كما سماه هدى ، كما في قوله : (وأما ثمود فهديناهم فاستجبوا للمعى على الهدى) ، وكذلك قد قيل في قوله : (وهديناه النجدين) أي ينسأ له طريق الخير والشر ، وهو هدى البيان العلم المشترك . وقيل : هدينا المؤمنين لطريق الخير ، والكافر لطريق الشر : فعلى هذا يكون قد جعل الفجور هدى ، كما جعل أولئك البيان إلهاماً .

وكذلك قوله (إنا هديناه السبيل إما شاكراً وإما كفوراً) قيل هو الهدى المشترك ، وهو أنه بين له الطريق التى يجب سلوكها ، والطريق التى لا يجب سلوكها . وقيل بل هدى كلا من الطائفتين الى ما سلكه من السبيل (إما شاكراً وإما كفوراً) .

لكن تسمية هذا هدى قد يعتذر عنه بأنه هدى مقيد لا مطلق ، كما قال : (فبشرهم بمذاب أليم) وكما قال : (يؤمنون بالحيث والطاغوت) وأنه (يقول الحق) و (يأمر بالعدل) فهو موافق لقوله وأمره لعله وحكمه ، كما أن القرآن وسائر كلامه كذلك . ولبتبار أنه أنعم على العبد بواسطة جنده بللائكة .

ويقال لصد هذا — وهو الخطأ — هذا من الشيطان والنفس : لأن الله لا يقول ولا يأمر به : ولأنه إنما ينكته في قلب الانسان

الشیطان ، ونفسه تقبله من الشیطان ؛ فإنه یزین لها الشیء فتطمعه فيه ، وليس كل ما كان من الشیطان یعاقب علیه العبد ؛ ولكن یفوتنه به نوع من الحسنات كالنسیان ، فإنه من الشیطان ، والاحتلام من الشیطان ، والنعاس عند الذكر والصلاة من الشیطان ، والصمق عند الذكر من الشیطان ، ولا إثم على العبد فیما غلب علیه اذا لم یكن ذلك بقصد منه أو بذنب .

فقلوه : (انی على ینة من ربی) وشبهها بما تقدم ذكره : من هذا الباب ، وكذلك قوله : (ذلك بأن الذین كفروا اتبعوا الباطل ، وان الذین آمنوا اتبعوا الحق من ربهم) فان للؤمنین على تصدیق ما أخبر الله به ، وفعل ما أمر الله ابتداء وتبلیغاً كالقرآن ، وقد قال : « ان الله أزل الأمانة فی جذر قلوب الرجال » فبی تنزل فی قلوب المؤمنین من نوره وهدهاء ، وهذه حسنات دینیة وعلوم دینیة حق نافعة فی الدنیا والآخرة ، وهو الایمان الذی هو افضل للنعم ، وهو أفضل التعم .

وأما قوله : (ما أصابك من حسنة فمن الله) فقد دخل فی ذلك نعم الدنیا كلها ، كالعافیة والرزق ، والنصر ، وتلك حسنات یتلى الله العبد بها . كما یتلیه باللصائب ، هل شكر أم لا ؟ وهل یصبر أم لا ؟ كما قال تعالى : (وبلونام بالحسنات والسیئات) وقال : (ونبلوكم بالشر والخیر فتة) (فأما الانسان إذا ما ابتلاه ربه) الآیات .

وقد يقال في الشيء انه من الله وان كان مخلوقاً إذا كان محتماً بالله ، كآيات الأنبياء ، كما قال لموسى : (فذاتك برهاتان من ربك) ، وقلب العصا حية ، واخراج اليد بيضاء من غير سوء مخلوق لله ، لكنه منه لأنه دل به وارشد الى صدق نبيه موسى ، وهو تصديق منه وشهادة منه له بالرسالة والصدق ، فصار ذلك من الله بمنزلة اليقينة من الله ، والشهادة من الله ، وليست هذه الآيات مما تفعله الشياطين والكهان . كما يقال : هذه علامة من فلان ، وهذا دليل من فلان ، وان [لم] يكن ذلك كلاماً منه .

وقد سمي موسى ذلك بينة من الله فقال : (قد جشمت بينة من ربكم) ، فقوله : بينة من ربكم ، كقوله : (فذاتك برهاتان من ربك) .

وهذه اليقينة هنا حجة وآية ودلالة مخلوقة تجري مجرى شهادة الله واخباره بكلامه ، كالعلامة التي يرسل بها الرجل الى أهله وكبله . قال سعيد بن جبير في الآية : هي كالخاتم نبعث به ، فيكون هذا بمنزلة قوله صدقوه فيما قال ، أو أعطوه ما طلب .

فالقرآن والمهدي منه ، وهو من كلامه وعلمه وحكمه الذي هو قائم به غير مخلوق ، وهذه الآيات دليل على ذلك ، كما يكتب كلامه في

المصاحف ؛ فيكون المراد للكتاب به الكلام يعرف به الكلام ، قال تعالى : (قل لو كان البحر مداد الكلمات ربى لتفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربى ولو جشا بمثله مدداً) .

ولهذا يكون لهذه الآيات المعجزات حرمة : كاللغة وكلالة التابع بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك . والله سبحانه أعلم .

فصل

في قوله تعالى : (أفن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه) الآية ، وما بعدها الى قوله : (أفلا تذكرون) ذكر سبحانه الفرق بين أهل الحق والباطل ، وما بينها من التباين والاختلاف مرة بعد مرة ، ترغيباً في السعادة وترهيباً من الشقاوة .

وقد افتتح السورة بذلك فقال : (كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ، ألا تعبدوا إلا الله اني لكم منه نذير وبشير) فذكر أنه نذير وبشير : نذير بنذر بالعذاب لأهل النار وبشير يبشر بالسعادة لأهل الحق .

ثم ذكر حال الفريقين في السراء والضراء ، فقال : (ولئن أذقنا الانسان منا رحمة ثم نزعناها منه انه ليؤثر كفور . ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني : انه لفرح غفور ، الا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير) .

ثم ذكر بعد هذا قصص الأنبياء وحال من اتبعهم ومن كذبهم .

كيف سعد هؤلاء في الدنيا والآخرة ، وشقي هؤلاء في الدنيا والآخرة
فذكر ماجرى لهم ، الى قوله : (ذلك من انباء القرى نقصه عليك) الى
قوله : (وذلك يوم مشهود) .

ثم ذكر حال الذين سعدوا والذين شقوا . ثم قال : (إن في ذلك
لآية لمن خاف عذاب الآخرة) فانه قد يقال : غاية ما أصاب هؤلاء انهم
ماتوا والناس كلهم يموتون . واما كونهم أهلكوا كلهم وصارت بيوتهم
خاوية . وصاروا عبرة يذكرون بالشر ويلعنون . إنما يخاف ذلك من
آمن بالآخرة ، فان لعنة المؤمنين [لهم] بالآخرة وبغضبهم كما جرى
لآل فرعون هو مما يزيد عذاباً ، كما ان لسان الصدق وتساء الناس
ودعائهم للأنياء ، واتباعهم لهم هو مما يزيد ثواباً .

فمن استدلل بما أصاب هؤلاء على صدق الأنبياء فأمن بالآخرة خاف
عذاب الآخرة ، وكان ذلك له آية . واما من لم يؤمن بالآخرة وبظن أن
من مات لم يمت فقد لا يبالي بثل هذا ، وان كان يخاف هذا من
لا يخاف الآخرة ؛ لكن كل من خاف الآخرة كان هذا حاله وذلك له آية .

وقد ختم السورة بقوله : (وقد للذين لا يؤمنون اعمالوا على
مكاتمكم انا عاملون) الى آخرها . كما افتتحها بقوله : (ان لا تعبدوا إلا
الله) فذكر التوحيد والایمان بالرسول . فهذا دين الله في الأولين

والآخرين ، قال أبو العالية : كلتان يسأل عنها الأولون والآخرون ، ماذا كنتم تعبدون ، وماذا أجبتم المرسلين .

ولهذا قال : (ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين ؟) (وَأَبْنِ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ؟) هو الشرك في العبادة ، وهذان هما الايمان والاسلام ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ تارة في ركعتي الفجر سورتي الاخلاص ، وتارة بآيتي الايمان والاسلام ، فيقرأ قوله : (آمنا بالله وما أنزل إلينا) الآية فأولها الايمان . وآخرها الاسلام . ويقرأ في الثانية : (قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله) فأولها إخلاص العبادة لله وآخرها الاسلام له .

وقال : (ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن ، إلا الذين ظلموا منهم . وقولوا آمنا بالذي أُنزل إلينا وأُنزل إليكم ، وإلينا وإلهمكم واحد ، ونحن له مسلمون) ففيها الايمان والاسلام في آخرها . وقال : (الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ، ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون) .

فصل

وقوله تعالى : (كتاب أحكمت آياته ثم فصلت) فقد فصله بعد احكامه ، بخلاف من تكلم بكلام لم يحكمه ، وقد يكون في الكلام الحكم ما لم يبينه لغيره ، فهو سبحانه أحكم كتابه ثم فصله وبينه لعباده ، كما قال : (وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبل المجرمين) وقال : (ولقد جئناكم بكتاب فضاء على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون) فهو سبحانه يبينه وأزله على عباده بعلم ليس كمن يتكلم بلا علم .

وقد ذكر براهين التوحيد والنبوة قبل ذكر الفرق بين أهل الحق والباطل . فقال : (أم يقولون افتراه قل : فأتوا بعشر سور مثله مفتريات) إلى قوله : (فهل أتسم مسلمون) فلما تحدام بالانبياء بعشر سور مثله مفتريات هم وجميع من يستطيعون من دونه : كان في مضمون تحديه ان هذا لا يقدر أحد على الانبياء بمثله من دون الله ، كما قال : (قل لو اجتمعت الانس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً) .

وحينئذ : فعلم ان [ذلك] من خصائص من أرسله الله ، وما كان

مختصا بنوع فهو دليل عليه ، فانه مستلزم له ، وكل ملزوم دليل على لازمه
كليات الأنبياء كلها ، فلها حصة بجنسهم .

وهذا القرآن مختص بجنسهم ومن بين الجنس خاتمهم لا يمكن أن
يأتي به غيره ، وكان ذلك برهانا يثبات على أن الله أنزله ، وأنه نزل
بعلم الله هو الذي أخبر بنجبه ، وأمر بما أمر به ، كما قال : (لكن الله
بشهادة بما أنزل اليك أنزله بطله) الآية . وثبوت الرسالة ملزوم لثبوت التوحيد ،
وانه لا إله إلا الله ، من جهة أن الرسول أخبر بذلك ، ومن جهة أنه لا يقدر
احد على الاتيان بهذا القرآن إلا الله ، فان من العلم ما لا يعلمه إلا الله ، إلى غير
ذلك من وجوه البيان فيه ، كما قد بسط ونبه عليه في غير هذا للموضع ، ولا
سيأخذ هذه السورة ، فان فيها من البيان والتعجيز ما لا يعلمه إلا الله ،
وفيهما من المواعظ والحكم والترغيب والترهيب ما لا يقدر قدره
إلا الله .

و « المقصود هنا » هو الكلام على قوله : (أفن كان على بينة
من ربه ويتلوه شاهد منه) حيث سأل السائل عن تفسيرها ، وذكر
ما في التفسير من كثرة الاختلاف فيها ، وان ذلك الاختلاف يزيد الطالب
عمى عن معرفة المراد الذي يحصل به الهدى والرشاد ، فان الله تعالى
اتما نزل القرآن ليهتدى به لا يختلف فيه ، والهدى إنما يكون إذا عرفت
معانيه ، فاذا حصل الاختلاف للمضاد لتلك المعاني التي لا يمكن الجمع بينه

وبينها لم يعرف الحق . ولم تفهم الآية ومناها ، ولم يحصل به الهدى والعلم الذي هو المراد بلزال الكتاب .

قال أبو عبد الرحمن السلمي : حدثنا الذين كانوا يقرئونا القرآن : عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما ، أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم عشر آيات لم يتجاوزوها حتى يعلموا ما فيها من العلم والعمل ، قالوا : فطلعنا القرآن والعلم والعمل جميعاً .

وقال الحسن البصري : ما أزل الله آية إلا وهو يحب أن يعلم فيما ذارت ، وماذا غني بها . وقد قال تعالى (أفلا يتدبرون القرآن) وتدبر الكلام إنما ينفع به إذا فهم . وقال : (إنا جعلناه قرآناً عربياً لعلكم تعقلون) .

فأرسل نبيين للناس ما أنزل إليهم من ربهم ، وعليهم أن يلفخوا الناس البلاغ المبين ؛ وللطلب من الناس أن يعقلوا ما بلغه الرسل ، والعقل يتضمن العلم والعمل فمن عرف الخير والشر ، فلم يتبع الخير ويحذر الشر لم يكن عاقلاً ؛ ولهذا لا يعد عاقلاً إلا من فعل ما ينفعه ، واجتنب ما يضره . فالجنون الذي لا يفرق بين هذا وهذا قد يلقي نفسه في المهالك . وقد يفر عما ينفعه .

وسئل ربه الله

عن قوله تعالى : (وأما الذين سعدوا فني الجنة خالدين فيها مادامت السموات والأرض) وقوله تعالى : (يوم نظوي السماء كطي السجل للكتب) .

فأجاب : الحمد لله ، قال طوائف من العلماء ان قوله : (مادامت السموات والأرض) أراد بها سماء الجنة وأرض الجنة ، كما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « إذا سألت الله الجنة فاسأله الفردوس ، فإنه أعلى الجنة ، وأوسط الجنة ، وسفحه عرش الرحمن ، وقال بعض العلماء في قوله تعالى : (ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الأرض يرثها عبادي الصالحون) هي أرض الجنة .

وعلى هذا فلا منافاة بين انطواء هذه السماء وبقاء السماء التي هي سقف الجنة ؛ إذ كلما ملا فإنه يسمى في اللغة سماء . كما يسمى السحاب سماء ، والسقف سماء .

و « أيضاً » فإن السموات وإن طويت وكانت كليل ، واستحالت
عن صورتها ، فإن ذلك لا يوجب عدمها وفسادها ، بل أصلها باق ؛
بتحويلها من حال إلى حال ، كما قال تعالى : (يوم تبدل الأرض غير
الأرض ، والسموات) وإذا بدلت فإنه لا يزال سماء دائمة ، وأرض دائمة
والله أعلم .

سورة يوسف

وقال يبيع الاسلام رحمه الله

فصل

قول يوسف صلى الله عليه وسلم لما قالت له امرأة العزيز :
(هيت لك ! قال : معاذ الله ، إنه ربي أحسن مثواي ، انه لا يفلح
الظالمون) المراد بربه في أصح القولين هنا سيده ، وهو زوجها الذي
اشتراه من مصر ، الذي قال لأمرأته : (اكرمي مثواه ، هي أن
ينفعا أو تتخذ ولدأ) قال الله تعالى : (وكذلك مكنا ليوسف في
الارض ، ولتعلمه من تأويل الأحاديث ، والله غالب على أمره ، ولكن
أكثر الناس لا يعلمون) .

فلما وصى به امرأته فقال لها (اكرمي مثواه) قال يوسف (انه
ربي أحسن مثواي) ولهذا قال : (انه لا يفلح الظالمون) والضمير في :
(انه) معلوم بينها ، وهو سيدها .

وأما قوله تعالى : (لولا أن رأى برهان ربه) فهذا خبر من الله تعالى أنه رأى برهان ربه ، وربه هو الله كما قال لصاحبي السجن : (ذلكما مما علمني ربى ، إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله) وقوله : (ربى) مثل قوله لصاحب الرؤيا : (اذكرني عند ربك) قال تعالى : (فأنساه الشيطان ذكر ربه) قيل أنسى يوسف ذكر ربه لما قال : (اذكرني عند ربك) .

وقيل : بل الشيطان أنسى الذي نجا منها ذكر ربه ، وهذا هو الصواب . فانه مطابق لقوله : (اذكرني عند ربك) قال تعالى : (فأنساه الشيطان ذكر ربه) والضمير يعود الى القريب ، إذا لم يكن هناك دليل على خلاف ذلك ؛ ولأن يوسف لم ينس ذكر ربه ، بل كان ذاكراً لربه .

وقد دعاهما قبل تعير الرؤيا إلى الإيمان بربه ، وقال لهما : (يا صاحبي السجن ! أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أتسم وآبؤكم ما أنزل الله بها من سلطان ، إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ، ذلك الدين القيم ، ولكن أكثر الناس لا يعلمون) .

وقال لهما قبل ذلك : (لا يأتكما طعم ترزقانه) أى فى الرؤيا (إلا

نبأنا بتأويله قبل أن يأتيك) يعني التأويل (ذلكما مما علمني ربي ، إلى تركت
 ملة قوم لا يؤمنون بالله ، وهم بالآخرة هم كافرون . واتبعت ملة آباء إبراهيم
 واسحق ويعقوب ، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ، ذلك من فضل
 الله علينا وعلى الناس ؛ ولكن أكثر الناس لا يشكرون) فهذا يذكر ربه
 عز وجل . فان هذا مما علمه ربه ؛ لأنه ترك ملة قوم مشركين لا يؤمنون
 بالله ، وان كانوا مقرين بالصانع ولا يؤمنون بالآخرة . واتبعت ملة آباءه أئمة
 المؤمنين — الذين جعلهم الله أئمة يدعون بأمره — إبراهيم واسحق ويعقوب ؛
 فذكر ربه ثم دعاها إلى الإيمان بربه .

ثم بعد هذا عبر الرؤيا فقال : (يا صاحبي السجن . أما أحسبك
 فيسقى ربه خمر) الآية ، ثم لما قضى تأويل الرؤيا : (قال للذي نجى
 منها اذكرني عند ربك) فكيف يكون قد أنسى الشيطان يوسف ذكر
 ربه ؟ وإنما أنسى الشيطان التاجي ذكر ربه . أي الذكر المضاف إلى ربه
 والمنسوب إليه ، وهو أن يذكر عنده يوسف . والذين قالوا ذلك القول ،
 قالوا : كان الأولى أن يتوكل على الله ، ولا يقول اذكرني عند ربك . فلما
 نسي أن يتوكل على ربه جوزي بلبثه في السجن بضع سنين .

فيقال : ليس في قوله : (اذكرني عند ربك) ما يناقض التوكل ؛
 بل قد قال يوسف : (إن الحكم إلا لله) كما أن قول أبيه : (لا تدخلوا
 من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة) لم يناقض توكله ؛ بل قال :

(وما اغنى عنكم من الله من شيء ، إن الحكم إلا لله ، عليه توكلت
وعليه فليتوكل للتوكلون) .

و « أيضاً » فيوسف قد شهد الله له أنه من عباده المحملين ، والمخلص
لا يكون مخلصاً مع توكله على غير الله . فإن ذلك شرك ، ويوسف لم
يكن مشركاً لا في عبادته ولا توكله ، بل قد توكل على ربه في فعل نفسه
بقوله : (وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين)
فكيف لا يتوكل عليه في أفعال عباده .

وقوله : (اذكرني عند ربك) مثل قوله لربه : (اجعلني على خزان
الأرض إني حفيظ عليم) فلما سأل الولاية للمصلحة الدينية لم يكن هذا
مناقضاً للتوكل ، ولا هو من سؤال الأمانة التمهني عنه ، فكيف يكون
قوله للفتى : (اذكرني عند ربك) مناقضاً للتوكل وليس فيه إلا
مجرد إخبار الملك به ؛ ليعلم حاله ليتبين الحق ، ويوسف كان من
اثبت الناس .

ولهذا بعد أن طلب (وقال الملك اتوني به) قال (ارجع إلى
ربك فاسأله مآبال النسوة اللاتي قطعن أيديهن ؟ إن ربي بيكيدهن
عليم) فيوسف يذكر ربه في هذه الحال ، كما ذكره في تلك . ويقول :
(ارجع إلى ربك فاسأله مآبال النسوة) فلم يكن في قوله له : (اذكرني

عند ربك) ترك لواجب ، ولا فعل لحرم ، حتى يعاقبه الله على ذلك
بلبثه في السجن بضع سنين ، وكان القوم قد عزموا على حبسه إلى حين
قبل هذا ظلماً له ، مع علمهم ببرائته من الذنب .

قال الله تعالى : (ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى
حين) ولبثه في السجن كان كرامة من الله في حقه ، ليسم بذلك صبره
وتقواه ، فانه بالصبر والتقوى نال ما نال ، ولهذا قال : (أنا يوسف ،
وهذا أخى ، قد من الله علينا ، إنه من يتق ويصبر فان الله لا يضيع
أجر المحسنين) ولو لم يصبر ويتق بل أطاعهم فيما طلبوا منه جزماً
من السجن لم يحصل له هذا الصبر والتقوى ، وفاته الأفضل
باتفاق الناس .

لكن تنازع العلماء هل يمكن الاكراه على قولين :

قيل لا يمكن ، كقول أحمد بن حنبل وأبي حنيفة وغيرهما ، قالوا :
لأن الاكراه يثبث الانتشار .

والثاني : يمكن وهو قول مالك والشافعي ، وابن عجيل ، وغيره
من أصحاب أحمد ، لأن الاكراه لا ينافي الانتشار ، فان الاكراه لا
ينافي كون الفعل اختياراً ، بل للمكره يختار دفع أعظم الشرين بالتزام

ادناها . وإيضاً : فالانتشار بلا فعل منه ؛ بل قد يقيد ويضع فتبشره
للرأة فتنتشر [شهوته] فتستدخل ذكره .

فعلى قول الأولين لم يكن يحل له ما طلبت منه بحال ، وعلى القول
الثاني فقد يقال الحبس ليس باكرام يبيح الزنا ؛ بخلاف ما لو غلب
على ظنه أنهم يقتلونه أو ي تلفون بعض أعضائه ، فالزناح إنما هو في هذا ،
وهم لم يبلغوا به إلى هذا الحد ، وإن قيل كان يجوز له ذلك لأجل
الأكرام لكن يفوته الأفضل .

وأيضاً : فالأكرام إنما يحصل أول مرة ثم يباشر ، وتبقى له شهوة
وارادة في الفاحشة .

ومن قال : الزنا لا يتصور فيه الاكرام يقول : فرق بين ما لا
فعل له — كالتقليد — وبين من له فعل ، كما أن المرأة إذا أضجعت
وقيدت حتى فعل بها الفاحشة لم تأثم بالانفاق ، وإن أكرهت حتى
زنت ففيه قولان هما روايتان عن أحمد : لكن الجمهور يقولون لا تأثم
وقد دل على ذلك قوله تعالى : (ومن يكرهن فإن الله من بعد
إكراههن غفور رحيم) وهؤلاء يقولون : فعلى المرأة لا يحتاج إلى
إنتشار ، فأنما هو كالاكرام على شرب الخمر ؛ بخلاف فعل الرجل ،
وبسط هذا له موضع آخر .

و « المقصود » أن يوسف لم يفعل ذنباً ذكره الله عنه ، وهو سبحانه لا يذكر عن أحد من الأنبياء ذنباً إلا ذكر استغفاره منه ، ولم يذكر عن يوسف استغفاراً من هذه الكلمة ، كما لم يذكر عنه استغفاراً من مقدمات الفاحشة ؛ فلم انه لم يفعل ذنباً في هذا ولا هذا ، بل هم هما تركه لله ، فأثيب عليه حسنة ، كما قد بسط هذا في موضعه .

وأما ما يكفره الابتلاء من السيئات فذلك جوزي به صاحبه بالصائب المكفرة ، كما في قوله صلى الله عليه وسلم : « ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ، ولا هم ولا حزن ، ولا غم ولا أذى ، إلا كفر الله به خطاياه » ولما أنزل الله تعالى هذه الآية : (من يعمل سوءاً يجز به) قال أبو بكر : يارسول الله ! جاءت قاصمة الظهر ، وأينا لم يعمل سوءاً ؟ فقال : « أألسن تحزن ؟ أألسن تنصب ؟ أألسن نصيبك اللأوى ؟ فذلك مما تجزون به »

فتبين أن قوله : (فأנסاه الشيطان ذكر ربه) أي نسي الفتى ذكر ربه أن يذكر هذا لربه ، ونسي ذكر يوسف ربه ، والمصدر يضاف إلى الفاعل والمفعول ، ويوسف قد ذكر ربه ونسي الفتى ذكر يوسف ربه ، وأنساه الشيطان أن يذكر ربه ؛ هذا الذكر الخاص ؛ فإنه وإن كان يسقي ربه خمراً فقد لا يخطر هذا الذكر بقلبه ، وأنساه

الشیطان تذکیر ربه ، وإذ کار ربه لما قال : (اذکرنی) أمره بإذکار ربه ، فأنساه الشیطان إذکار ربه ، فإذکار ربه أن یجعله ذا کراً فأنساه الشیطان أن یجعل ربه ذا کراً لیوسف . والذکر هو مصدر ، وهو اسم . فقد یضاف من جهة کونه اسماً ، فیمع هذا کله : أي أنساه الذکر للتعلق بربه . وللضاف الیه .

ومما یبین أن الذی نسی ربه هو الفتی لا یوسف قوله بعد ذلك : (وقال الذی نجا منها — وادکر بعد أمة — أنا أنبئکم بتأویلہ فأرسلون) وقوله : (وادکر بعد أمة) دلیل على أنه کان قد نسی فادکر .

فان قبل : لاریب أن یوسف سمی السید رباً فی قوله : (اذکرنی عند ربک) و (ارجع إلى ربک) ونحو ذلك . وهذا کان جائزاً فی شرعه ، کما جاز فی شرعه أن یسجد له أبواه وإخوته ، وکما جاز فی شرعه أن یؤخذ السارق عبداً . وإن کان هذا منسوخاً فی شرع محمد صلی الله علیه وسلم .

وقوله : (إنه ربی أحسن مثوای) إن أراد به السید فلا جناح علیه ، لكن معلوم أن ترک الفاحشة خوفاً لله واجب ولورضي سیدها ، ویوسف علیه السلام ترکها خوفاً من الله . (ولقد همت به وم بها

لولا أن رأى برهان ربه (قال تعالى : (كذلك لنصرف عنه السوء
والفحشاء انه من عبادنا الخالصين) وقال يوسف أيضاً : (رب السجن أحب
إلي مما يدعوتني إليه ، وإلا نصرف عنى كيدهن أصب إليهن وأكن
من الجاهلين ، فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن انه هو السميع
العليم) فدل على أنه كان معه من خوف الله ما يزرعه عن الفاحشة ،
ولو رضي بها الناس ، وقد دعا ربه عز وجل ان يصرف عنه كيدهن .

وقوله : (السجن أحب إلي مما يدعوتني إليه) بصيغة جمع التذكير
وقوله : (كيدهن) بصيغة جمع التأنيث . ولم يقل مما يدعيني إليه ،
دليل على الفرق بين هذا وهذا . وأنه كان من الذكور من يدعوهم مع
النساء إلى الفاحشة بللوة ، وليس هناك إلا زوجها ، وذلك أن زوجها
كان قليل الغيرة ، أو عديمها . وكان يحب امرأته ويطيعها ، ولهذا لما
اطلع على مراودتها قال : (يوسف اعرض عن هذا ، واستغفري
لذنبك إنك كنت من الخاطئين) فلم يعاقبها . ولم يفرق بينها وبين يوسف ،
حتى لا يتمكن من مراودته . وأمر يوسف ان لا يذكر ما جرى لأحد
عجة منه لامرأته . ولو كان فيه غيرة لعاقب للمرأة .

ومع هذا فشاعت القصة واطلع عليها الناس من غير جهة يوسف
حتى تحدثت بها النسوة في المدينة . وذكروا أنها تراود فتاها عن
نفسه . ومع هذا : (فأرسلت إليهن واعتدت لهن متكئا . وآتت

كل واحدة منهم سكيناً) وأمرت يوسف أن يخرج عليهن : ليقمن
عزرها على مراودته ، وهي تقول لمن : (فذلكن الذي لمتني فيه ،
ولقد راودته عن نفسه فاستعصم : ولئن لم يفصل ما أمره ليسجنن
وليكونن من الصاغرين)

وهذا يدل على أنها لم تزل متمكنة من مراودته ، والحلوة به
مع علم الزوج بما جرى ، وهذا من اعظم الدياسة . ثم انه لما حبس
فالما حبس بامرها ، والمرأة لا تمكن من حبسه إلا بامر الزوج ،
فالزوج هو الذي حبسه . وقد روي أنها قالت : هذا القبطي هتك
عرضي فحبسه : وحبسه لأجل للمرأة معاونة لها على مطلبها لدياته ، وقلة
غيرته ، فدخل هو في من دعاه يوسف إلى الفاحشة .

فعلم ان يوسف لم يترك الفاحشة لأجله ، ولا لحوفه منه بل قد
علم يقيناً أنه لم يكن يخاف منه ، وأن يوسف لو أعطاه ما طلبت لم
يكن الزوج يدري ، ولو درى فلعله لم يكن ينكر : فانه قد درى
بالمراودة والحلوة التي هي مقضية لذلك في الغالب فلم ينكر ، ولو قدر
انه م بعقوبة يوسف فكانت هي الحاكمة على الزوج القاهرة له . وقد
قال النبي صلى الله عليه وسلم : « ما رأيت من ناقصات عقل ودين
أذهب لب الرجل الخازم من إحداهن » ولما راجعه في إمامة
الصديق قال : « إنكن لأنتن صواحب يوسف » ولما أنشده الامشي

وهن شر غالب لمن غلب

استعاد ذلك منه وقال : وهن شر غالب لمن غلب . فكيف لا تغلب مثل هذا الزوج وتمتعه من عقوبة يوسف ؟ وقد عهد الناس خلقاً من الناس تغلبهم نساؤهم : من نساء التتر وغيرهم ، يكون لامراته غرض فاسد في فتاه او فتاها . وتفعل معه ما تريد . وإن أراد الزوج أن يكشف أو يعاقب منته ودفعته ، بل وأهاتته وفتحت عليه أبواباً من الشر بنفسها . واهلها وحشمها ، والمطالبة بصداقها وغير ذلك ، حتى يتنى الرجل الخلاص منها رأساً برأس ، مع كون الرجل فيه غيرة فكيف مع ضعف الغيرة ؟!

فهذا كله يبين أن الداعي ليوسف إلى ترك الفاحشة كان خوف الله لا خوفاً من السيد ، فلماذا قال : (إنه ربي أحسن مثواي ، إنه لا يفلح الظالمون) قيل هذا مما يبين محاسن يوسف . ورعايته لحق الله وحق المخلوقين . ودفعه الشر بالتي هي أحسن ، فإن الزنا بامرأة الغير فيه حقان مانعان ، كل منهما مستقل بالتحريم .

فالفاحشة حرام لحق الله ولو رضي الزوج ، وظلم الزوج في امرأته حرام لحقه ، بحيث لو سقط حق الله بالتوبة منه لحق هذا في امرأته لا يسقط ، كما لو ظلمه وأخذ ماله وناب من حق الله لم يسقط

حق للظلم بذلك ، ولهذا جاز للرجل إذا زنت امرأته ان يقذفها
وبلاعنها ، ويسعى في عقوبتها بالرجم ، بخلاف الأجنبية فإنه لا يجوز له
قذفها ولا يلاعن . بل يحسد إذا لم يأت بأربعة شهداء ، فافساد المرأة
على زوجها من أعظم الظلم لزوجها ، وهو عنده أعظم من اخذ ماله .

ولهذا يجوز له قتله دفعا عنها باتفاق العلماء إذا لم يندفع إلا بالقتل
بالانفاق ، ويجوز في أظهر القولين قتله وان اندفع بدونه ، كما في قصة
عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، لما أناه رجل يده سيف فيه دم ،
وذكر انه وجد رجلا تفخذ امرأته فضربه بالسيف فأقره عمر على ذلك
وشكره . وقبل قوله أنه قتله لذلك إذ ظهرت دلائل ذلك .

وهذا كما لو اطلع رجل في بيته فإنه يجوز له أن يفقأ عينه
ابتداء ، وليس عليه أن ينزله ، هذا أصح القولين ، كما ثبت في
الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « لو اطلع رجل في
بيتك ففقأت عينه ما كان عليك شيء » وكذلك قال في الذي عض يد
غيره ففزع يده فأنقمت أسنان العاض .

وهذا مذهب فقهاء الحديث . وأكثر السلف ، وفي المسألتين
نزاع ليس هذا موضعه : إذ المقصود أن الزاني بامرأة غيره ظالم للزوج
وللزوج حق عنده . ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من

زنى بامرأة المجاهد فانه يمكن يوم القيامة من حسناته يأخذ منها ما شاء .

وفى الصحيحين عن ابن مسعود قال : قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم ؟ قال « أن تجعل لله نداً وهو خلقك » قلت ثم أي ؟ قال : « ان تقتل ولدك خشية أن يطعم معك » قلت : ثم أي ؟ قال : « ان تزاني بحليلة جارك » فذكر الزنا بحليلة الجار ، فعلم أن للزوج حقاً في ذلك ، وكان ظلم الجار أعظم ، للحاجة إلى المجاورة .

وإن قيل : هذا قد لا يمكن زوج المرأة أن يحتجز منه ، والجار عليه حق زائد على حق الأجنبي ، فكيف إذا ظلم في أهله والجيران يأمن بعضهم بعضاً ، ففي هذا من الظلم أكثر مما في غيره ، وجاره يجب عليه ان يحفظ امرأته من غيره ، فكيف يفسدها هو .

فلما كان الزنا بالمرأة للزوجة له عتقان كل منها تستقل بالتحريم ، مثل لحم الخنزير الميت : علل يوسف ذلك بحق الزوج . وإن كان كل من الأمرين ما نأله ، وكان في تعليه بحق الزوج فوائده .

« منها » أن هذا مانع تعرفه المرأة وتعذره به ، بخلاف حق الله تعالى فانها لا تعرف مقوية الله في ذلك .

و« منها » أن للمرأة قد ترتدع بذلك ، فترعى حق زوجها ، إما

خوفاً وأما رعاية لحقه ، فإنه إذا كان للملوك يتمتع عن هذا رعاية لحق سيده فالمرأة أولى بذلك ، لأنها خاتنة في نفس المقصود منها ، بخلاف الملوك فإن للطلوب منه الخدمة ، وفاحشته بمنزلة سرقة المرأة من ماله .

و « منها » ان هذا مانع مؤسس لها فلا تطمع فيه لا ببنكاح ولا بسفاح ، بخلاف الحلية من الزوج . فإنها تطمع فيه ببنكاح حلال .

و « منها » أنه لو علل بالزنا فقد تسمى هي في فراق الزوج ، والتزوج به ، فإن هذا إنما يحرم لحق الزوج خاصة ، ولهذا اذا طلقت امرأته باختياره جاز لغيره أن يتزوجها . ولو طلقها ليتزوج بها — كما قال سعد بن الربيع لبعد الرحمن بن عوف إن لي امرأتين فاختر أيتها شئت حتى اطلقها وتتزوجها — لكنه بدون رضاه لا يحل ، كما في المسند عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال : « ليس منا من خيب امرأة على زوجها ، ولا عبداً على مواله » وقد حرم النبي صلى الله عليه وسلم ان يخطب الرجل على خطبة أخيه ، ويستام على سوم أخيه ، فاذا كان بعد الخطبة وقبل العقد لا يحل له ان يطلب التزوج بامرأته فكيف بعد العقد ، والدخول والصحة ؟!

فلو علل بأن هذا زنا محرم ربما طمعت في أن تغارق الزوج وتتزوجه ، فان كيدهن عظيم ؛ وقد جرى مثل هذا . فلما هلل بحق

سيده وقال : (انه ربي احسن مثواي) يئست من ذلك ، وعلت أنه يراعي حق الزوج ، فلا يزاحمه في امرأته البتة ، ثم لو قدر مع هذا أن الزوج رضي بالفاحشة وأباح امرأته لم يكن هذا مما يبيحها لحق الله ولحقه أيضاً . فانه ليس كل حق للانسان له أن يسقطه . ولا يسقط باسقاطه ، وإنما ذاك فيما يباح له بذله ، وهو مالا ضرر عليه في بذله ، مثل ما يعطيه من فضل مال ونفع .

وأما ما ليس له بذله فلا يباح ببإباحته ، كما لو قال له : علمني السحر والكفر والكهانة ! وأنت في حل من إضلائي ، أو قال له : ببني رقيقاً وخذ تمني . وأنت في حل من ذلك .

وكذلك إذا قال : افعل بي أو ببني أو بامرأتي أو بامرأتي الفاحشة لم يكن هذا مما يسقط حقه فيه ببإباحته ، فانه ليس له بذل ذلك ، ومعلوم ان الله يعاقبها على الفاحشة وإن تراضيا بها : لكن المقصود ان في ذلك أيضاً ظمناً لهذا الشخص لا يرتفع ببإباحته . كظلمه إذا جملة كافر أو رقيقاً ، فان كونه يفعل به الفاحشة أو بأهله فيه ضرر عليه لا يملك إباحتها كالضرر عليه في كونه كافراً ، وهو كما لو قال له : أزل عقلي وأنت في حل من ذلك : فان الانسان لا يملك بذل ذلك ، بل هو ممنوع من ذلك ، كما يمنع السفينة من التصرف في ماله . أو اسقاط حقوقه وكذلك المجنون والصغير : فان هؤلاء محجور عليهم لحقهم .

ولهذا لو أذن له الصبي أو السفه في أخذ ماله لم يكن له ذلك ،
ومن أذن لغيره في تكفيره أو تجنيته أو تخنيته والاعفاس به
وبأهله فهو من أسفه السفهاء ، وهذا مثل الربا ، فانه وإن رضي
به المرابي وهو بالغ رشيد لم يبع ذلك ؛ لما فيه من ظلمه ؛ ولهذا له أن
يطالب بما قبض منه من الزيادة . ولا يعطيه إلا رأس ماله ، وإن كان
قد بذله باختياره ، ولو كان التحريم لمجرد حق الله تعالى لسقط برضاه ،
ولو كان حقه إذا أسقطه سقط لما كان له الرجوع في الزيادة . والانس
يحرم عليه قتل نفسه أعظم مما يحرم عليه قتل غيره . فلو قال لغيره :
اقتلني لم يملك منه أعظم مما يملك هو من نفسه .

ولهذا يوم القيامة يتظلم من الأكبر ، ولم يكرهوم على الكفر . بل
باختيارهم كفروا . قال تعالى : (يوم تقلب وجوههم في النار ، يقولون :
يألتنا أظننا الله وأطعنا الرسولا . وقالوا : ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءتنا
فأضلونا السبيلا . ربنا آتتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبراً)
وقال : (حتى إذا إدّركوا فيها جميعاً قالت أحرام لأولام : ربنا هؤلاء
أضلونا فآتهم عذاباً ضعفاً من النار . قال : لكل ضعف ، ولكن لا
تعلمون) وقال تعالى : (وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا
من الجن والانس نجعلها تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين) .

وكذلك الناس يلغون الشيطان ، وإن كان لم يكرههم على الذنوب ؛

بل هم باختيارهم أذنبوا .

فان قيل : هؤلاء يقولون لشياطين الانس والجن : نحن لم نكن نعلم أن في هذا علينا ضرراً . ولكن أستم زينت لنا هذا وحسبتموه حتى فعلناه ، ونحن كنا جاهلين بالأمر . قيل : كما نعلم أن الجاهل بما عليه في الفعل من الضرر لا عبرة برضاه وإذنه ، وإنما يصح الرضاء والاذن ممن يعلم ما يأذن فيه ويرضى به ، وما كان على الانسان فيه ضرر راجع لا يرضى به إلا لعدم علمه ، وإلا فالنفس تمتع بذاتها من الضرر الراجع .

ولهذا كان من اشترى للصب والدلس والمجهول السمر ولم يعلم بحاله غير راض به ، بل له الفسخ بعد ذلك ، كذلك الكفر والجنون والفاحشة بالأهل لا يرضى بها إلا من لم يعلم بما فيها من الضرر عليه ، فاذا أذن فيها لم يسقط حقه ، بل يكون مظلوماً ، ولو قال : أنا أعلم ما فيها من العقاب وأرضى به كان كذباً ، بل هو من أجهل الناس بما يقوله .

ولهذا لو تكلم بكلام لا يفهم معناه ، وقال نويت موجهه عند الله لم يصح ذلك في أظهر القولين . مثل أن يقول : « بهشم » ولا يعرف معناها ، أو يقول : أنت طالق إن دخلت الدار وينوي موجهها

من الرمية ، وهو لا يعرف ذلك : فان التوبة والقصد والرضا مشروط
 بالعلم ، فما لم يعلمه لا يرضى به . إلا إذا كان راضياً به مع العلم ،
 ومن كان يرضى بأن يكفر ويجن وتفعل الفاحشة به وبأهله . فهو
 لا يعلم ما عليه في ذلك من الضرر : بل هو سفيه . فلا عبرة برضاه
 وإذنه : بل له حق عند من ظلمه وفعل به ذلك غير ما لله من الحق .
 وإن كان حق هذا دون حق الشكر للمانع .

ولهذا قال يوسف عليه السلام : (انه ربي أحسن مثواي إنه
 لا يفلح الظالمون) يقول : متى أفسدت امرأته كنت ظلاماً بكل حال ،
 وليس هذا جزاء إحسانه إلي .

والناس إذا تعاونوا على الاتم والمدون أبغض بعضهم بعضاً ، وإن
 كانوا فعلوه بتراضيههم ، قال طاووس : ما اجتمع رجلان على غير
 ذات الله الا تفرقا عن تقال ، وقال الخليل عليه السلام : (إنما اتخذتم
 من دون الله آوثاناً مودة بينكم في الحياة الدنيا ، ثم يوم القيامة يكفر
 بعضكم ببعض ، ويلعن بعضهم بعضاً ، ومأواكم النار ، وما لكم من
 ناصرين) . وهؤلاء لا يكفر بعضهم ببعض ويلعن بعضهم بعضاً لمجرد
 كونه عصى الله : بل لما حصل له بمشاركته ومعاوته من الضرر ،
 وقال تعالى عن أهل الجنة التي أصبحت كالصرم : (فأقبل بعضهم على
 بعض يتلاومون) أي يلوم بعضهم بعضاً . وقال : (الأخلاء يومئذ

بعضهم لبعض عدو الا المتقين) .

فالحالة إذا كانت على غير مصلحة الاتين كانت عاقبتها عداوة ،
وإنما تكون على مصلحتها إذا كانت في ذات الله ، فكل منها وإن بذل
للآخر إعانة على ما يطلبه واستعان به باذنه فيما يطلبه ، فهذا التراضي
لا اعتبار به ؛ بل يعود تباغضاً وتعادياً وتلاغضاً ، وكل منها يقول
للآخر : لولا أنت ما فعلت أنا وحدي هذا ؛ فهلا كي كان مني ومنك .

والرب لا يمنعها من التباغض والتماذي والتلاعن . فلو كان أحدهما
ظالماً للآخر فيه لئى عن ذلك ، ويقول كل منها للآخر : أنت لأجل
غرضك أوقعتني في هذا ؛ كالزانيين كل منهما يقول للآخر لأجل غرضك
فعلت معي هذا . ولو امتعت لم أفعل أنا هذا ؛ لكن كل منها له على
الآخر مثل ما للآخر عليه ؛ فتعادلا .

ولهذا إذا كان الطلب والمرادة من أحدهما أكثر كان الآخر
يتظلمه ويلعنه أكثر ، وإن تساوى في الطلب تقاوما ؛ فإذا رضي الزوج
بالديانة قائما هو لارضاء الرجل او المرأة لغرض له آخر ؛ مثل أن يكون
عجبالها ؛ ولا تقيم معه إلا على هذا الوجه ، فهو يقول للزاني بها :
أنت لغرضك أفسدت علي امرأتي ، وأنا إنما رضيت لأجل غرضها ،
فأنت لما أفسدت علي امرأتي وظلمتني فعلت معي ما فعلت .

ومن ذلك انه لو قال : إني أخاف الله أن يعاقبنى ونحو ذلك
لقلت : أنت إنما تترك غرضي لغرضك في النجاة ، وأنا سيدتك ،
فينبغي أن تقدم غرضي على غرضك ، فلما قال : (إنه ربي أحسن
مشاوي) علل بحق سيده الذي يجب عليه وعليها رعاية حقه .

فصل

وفي قول يوسف : (رب السجن أحب إلي مما يدعوتني إليه ،
وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين) عبرتان :

« أحدهما » اختيار السجن والبلاء على الذنوب والمعاصي .

و « الثانية » طلب سؤال الله ودعائه أن يثبت القلب على دينه ،
ويصرفه إلى طاعته ، والا فإذا لم يثبت القلب والا صبا إلى الأمرين
بالذنوب ، وصار من الجاهلين .

ففي هذا توكل على الله واستعانة به أن يثبت القلب على الإيمان
والطاعة ، وفيه صبر على المحنة والبلاء ، والأذى الحاصل إذا ثبت على
الإيمان والطاعة .

وهذا كقول موسى عليه السلام لقومه : (استعينوا بالله واصبروا ،
إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده ، والعاقبة للمتقين) لما قال
فرعون : (سنقتل أبناءكم ، ونستحيي نساءكم ، وأنا فوقهم قاهرون .
قال موسى لقومه : استعينوا بالله واصبروا ، إن الأرض لله يورثها
من يشاء من عباده ، والعاقبة للمتقين) .

وكذلك قوله : (والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا
لنبؤثهم في الدنيا حسنة ، ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون ،
الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون) .

ومنه قول يوسف عليه السلام : (فإن الله لا يضيع أجر المحسنين)
وهو نظير قوله : (وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئاً) وقوله :
(وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور) وقوله : (يلى أن
تصبروا وتتقوا وبأتوكم من فورم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من
الملائكة مسومين) .

فلا بد من التقوى بفعل الأمور والصبر على المقدور ، كما فعل
يوسف عليه السلام : اتقى الله بالعفة عن الفاحشة ، وصبر على أذاًم له
بالمراودة والحبس ، واستعان الله ودعاه ، حتى يثبت على العفة فتوكل عليه
أن يصرف عنه كيدهن . وصبر على الحبس .

وهذا كما قال تعالى : (ومن الناس من يقول آمنا بالله ، فإذا أؤذي في الله جل فتنة الناس كعذاب الله) وكما قال تعالى : (ومن الناس من يعبد الله على حرف ، فإن أصابه خير اطمأن به ، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه ، خسر الدنيا والآخرة ، ذلك هو الخسران المبين يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ، ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضره أقرب من نفعه ، لبئس المولى ولبئس العشير) فإنه لا بد من أذى لكل من كان في الدنيا ، فإن لم يصبر على الأذى في طاعة الله ، بل اختار للمصيبة ، كان ما يحصل له من الشر أعظم مما فر منه بكثير . (ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ، ألا في الفتنة سقطوا) .

ومن احتمل الهوان والأذى في طاعة الله على الكرامة والعز في معصية الله ، كما فعل يوسف عليه السلام وغيره من الأنبياء والصالحين ، كانت العاقبة له في الدنيا والآخرة ، وكان ما حصل له من الأذى قد انقلب نعيماً وسروراً ، كما أن ما يحصل لأرباب الذنوب من التعم بالذنوب ينقلب حزناً وثبوراً .

فيوسف صلى الله عليه وسلم خاف الله من الذنوب ، ولم يخف من أذى الخلق وحسبهم إذ أطاع الله ، بل آثر الحبس والأذى مع الطاعة على الكرامة والعز وقضاء الشهوات ونيل الرياسة وللال مع المعصية ، فإنه لو وافق امرأة العزيز نال الشهوة ، وأكرمته المرأة بللال والرياسة ،

وزوجها في طاعتها ، فاختر يوسف النذل والحبس ، وترك الشهوة
والخروج عن المال والرياسة ، مع الطاعة على العز والرياسة والمال وقضاء
الشهوة مع المعصية .

بل قدم الخوف من الخالق على الخوف من المخلوق ، وإن آذاه
بالحبس والكذب قلما كذبت عليه ؛ فرغمت أنه راودها ثم حبسته
بعد ذلك .

وقد قيل : انها قالت لزوجها إنه هتك عرضي لم يمكنها أن تقول
له راودني . فان زوجها قد عرف القصة ؛ بل كذبت عليه كذبة تروج
على زوجها . وهو أنه قد هتك عرضها باشاعة فعلها ، وكانت كاذبة على
يوسف لم يذكر ضها شيئاً ؛ بل كذبت أولاً وآخرأ ؛ كذبت عليه
بأنه طلب الفاحشة ، وكذبت عليه بأنه أشاعها ، وهي التي طالبت
وأشاعت ، فانها قالت للنسوة : فذلكن الذي لمتني فيه . ولقد راودته
عن نفسه فاستعصم . فهذا غاية الاشاعة لفاحشتها لم تستر نفسها .

والنساء أعظم الناس إخباراً بمثل ذلك ، وهن قبل أن يسمعن
قولها قد قلن في المدينة : (امرأة العزيز راود فتاها عن نفسه)
فكيف إذا اعترفت بذلك وطلبت رفع اللام عنها ؟

وقد قيل : إني أعنها في الراودة ، وعذله على الامتناع . ويدل على ذلك قوله : (وإلا تصرفني كيدهن أصب إليهن) وقوله : (ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن . إن ربي بكيدهن عليم) فدل على أن هناك كيداً منهن . وقد قال لمن الملك : (ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه ، قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء ، قالت امرأة العزيز : الآن حصص الحق أنا وراودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين) فهن لم يراودنه لأنفسهن ؛ إذ كان ذلك غير ممكن ، وهو عند المرأة في بيتها وتحت حجرها ، لكن قد يكن أعن للمرأة على مطلوبها .

وإذا كان هذا في فعل الفاحشة فغيرها من الذنوب أعظم ، مثل الظلم العظيم للخلق ، قتل النفس المصومة ، ومثل الإشراك بالله ، ومثل القول على الله بلا علم . قال تعالى : (قل إنما حرم ربي الفواحش ، ما ظهر منها وما بطن ، والاثم والبغي بغير الحق ، وأن تشرکوا بالله ما لم ينزل به سلطاناً ، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون) فهذه أجناس المحرمات التي لا تباح بحال ، ولا في شريعة ، وما سواها — وإن حرم في حال — فقد يباح في حال .

فصل

واختيار النبي صلى الله عليه وسلم له ولأهله الاختيار في شعب
بنى هاشم بضع سنين ، لا يبايعون ولا يشارون ، وصيانتهم يتضاغون
من الجوع ، قد هجرهم وقلام قومهم ، وغير قومهم . هذا أكل من حال
يوسف عليه السلام .

فإن هؤلاء كانوا يسمون الرسول إلى الشرك ، وأن يقول على الله
غير الحق . يقول : ما أرسلني ولا نهى عن الشرك . وقد قال تعالى :
(وإن كادوا ليفتنوك عن الذي أوحينا إليك ، لتفترى علينا غيره ،
وإذا لا اتخذوك خليلاً ، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئاً
قليلاً ، إذا لأذقناك ضعف الحياة و ضعف الموت ، ثم لا تجد لك علينا
نصيراً ، وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ، ليخرجوك منها ، وإذا
لا يلبثون خلافاً الا قليلاً . سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ، ولا
تجد لسنننا تحويلاً) .

وكان كذب هؤلاء على النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من الكذب
على يوسف ، فأنهم قالوا : انه ساحر ، وانه كاهن ، وانه مجنون ، وانه

مفتّر . وكل واحدة من هؤلاء أعظم من الزنا والقذف ؛ لا سيما الزنا المستور الذي لا يدري به أحد . فان يوسف كذب عليه في أنه زنى ، وأنه قذفها وأشاع عنها الفاحشة ؛ فكان الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من الكذب على يوسف .

وكذلك الكذب على أولى العزم . مثل نوح وموسى ، حيث يقال عن الواحد منهم : انه مجنون ، وانه كذاب . يكذب على الله ، وما لى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من أذى للمشركين أعظم من مجرد الحبس ، فان يوسف حبس وسكت عنه . والنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يؤذون بالأقوال والأفعال مع منهم من تصرفاتهم المعتادة .

وهذا معنى الحبس ، فانه ليس المقصود بالحبس سكناء في السجن بل المراد منعه من التصرف المعتاد . والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له حبس ، ولا لأبى بكر ؛ بل أول من اتخذ السجن عمر ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم بسلم الغريم الى غريمه . ويقول : « ما فعل أسيرك » فيجعله أسيراً معه ، حتى يقضيه حقه ، وهذا هو المطلوب من الحبس .

والصحابة — رضي الله عنهم — منعم من التصرف بمكة أذى لهم ، حتى خرج كثير منهم الى أرض الحبشة ، فاختاروا السكنى بين أولئك النصارى عند ملك عادل على السكنى بين قومهم . والباقيون

أخرجوا من ديارهم وأموالهم أيضاً مع ما آذوهم به ، حتى قتلوا بعضهم ، وكانوا يضربون بعضهم ويمنعون بعضهم ما يحتاج إليه ، ويضمنون الصخرة على بطن أحدهم في رمضاء مكة ، الى غير ذلك من أنواع الأذى .

وكذلك للؤمن من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يختار الاذى في طاعة الله على الاكرام مع معصيته ، كاحمد بن حنبل اختار القيد والحبس والضرب على موافقة السلطان ، وجنده ، على أن يقول على الله غير الحق في كلامه ، وعلى أن يقول ما لا يعلم أيضاً ، فلهم كانوا يأتون بكلام يعرف أنه مخالف للكتاب والسنة ، فهو باطل ، وبكلام يحمل يحتاج إلى تفسير ، فيقول لهم الامام أحد : ما أدري ما هذا ؟ فلم يوافقهم على أن يقول على الله غير الحق . ولا على أن يقول على الله ما لا يعلم .

وقال يتبع الاسلام رحمه الله بعد كلام (١)

بالذنوب فيذكر مقامه بين يدي الله فيدعه ، فكان يوسف ممن خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى .

ثم ان يوسف عليه الصلاة والسلام كان شابا هزبا اسيرا في بلاد العدو ، حيث لم يكن هناك أقارب أو أصدقاء فيستحي منهم إذا فعل فاحشة ، فان كثيراً من الناس ينمعه من مواجهة القبائح حياؤه ممن يعرفه ، فاذا تقرب فعل ما يشتهي . وكان ايضاً خاليا لا يخاف مخلوقا ، فحكم النفس الأمارة — لو كانت نفسه كذلك — أن يكون هو المتعرض لها ؛ بل يكون هو المتحيل عليها ، كما جرت به عادة كثير ممن له غرض في نساء الأكابر إن لم يتمكن من العوة ابتداء . فأما إذا دعسي ولو كانت الداعية خدامة لكان أسرع مجيب ، فكيف إذا كانت الداعية سيدته الحاكمة عليه ، التي يخاف الضرر بمخالفتها ؟ !

ثم ان زوجها الذي عادته أن يزوج المرأة لم يعاقبها ؛ بل أمر

(١) لم تقف عليه .

يوسف بالاعراض ، كما ينزع الديوث ثم إنها استعانت بالنساء وحبيته .
وهو يقول : (رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه ، وإلا تصرف
عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين) .

فالتدبر اللبيب هذه النواهي التي دعت يوسف إلى مادعته ، وأنه
مع توفرها وقوتها ليس له عن ذلك صارف إذا فعل ذلك ، ولا من
ينجيه من المخلوقين ، ليتبين له أن الذي ابتلى به يوسف كان من أعظم
الأمور ، وأن تقواه وصبره عن المعصية — حتى لا يفعلها [مع] ظلم
الظالمين له ، حتى لا يجيهم — كان من أعظم الحسنات وأكبر الطاعات
وإن نفس يوسف عليه الصلاة والسلام كانت من أزكى الأنفس ، فكيف
إن يقول : (وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء) والله يعلم أن
نفسه بريئة ليست أماراة بالسوء ، بل نفس زكية من أعظم النفوس
زكاه ، والهضم الذي وقع كان زيادة في زكاه نفسه وتقواها ،
وبحصوله مع تركه لله تثبت له به حسنة من أعظم الحسنات التي
تركها نفسه .

« الوجه السادس » أن قوله : (ذلك ليعلم أي لم أخنه بالغيب)
إذا كان مضاه على مازعموه أن يوسف أراد أن يعلم العزيز أي لم أخنه
في امرأته على قول أكثرهم ، أو ليعلم للملك أو ليعلم الله لم يكن هنا
ما يشار إليه ، فإنه لم يتقدم من يوسف كلام يشير به إليه ، ولا تقدم

أيضاً ذكر عفاقه واعتصامه ؛ فان الذي ذكره النسوة قولهن : (ما علمنا عليه من سوء) وقول امرأة العزيز : (أنا راودته عن نفسه) وهذا فيه بيان كذبها فيما قالتة أولاً ، ليس فيه نفس فعله الذي فعله هو .

فقول القائل : ان قوله (ذلك) من قول يوسف ، مع أنه لم يتقدم منه هنا قول ولا عمل لا يصح بحال .

« الوجه السابع ، أن المعنى على هذا التقدير — لو كان هنا ما يشار إليه من قول يوسف أو عمله — إن عفى عن الفاحشة كان ليعلم العزيز أنني لم أخنه ، ويوسف عليه الصلاة والسلام إنما تركها خوفاً من الله ، ورجاء ثوابه ؛ ولعلمه بان الله يراه ؛ لا لأجل مجرد علم مخلوق . قال الله تعالى : (ولقد همت به وهم بها ، لو لا أن رأى برهان ربه ، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء . إنه من عبادنا المخلصين) فأخبر أنه رأى برهان ربه وأنه من عباد المخلصين .

ومن ترك المحرمات ليعلم المخلوق بذلك لم يكن هذا لأجل برهان من ربه ، ولم يكن بذلك مخلصاً فهذا الذي أضافوه إلى يوسف إذا فعله آحاد الناس لم يكن له ثواب من الله ؛ بل يكون ثوابه على من عمل لأجله .

فان قيل : فقد قال يوسف أولا : (انه ربى أحسن مثواي ، انه لا يفلح الظالمون) .

قيل : إن كان مراده بذلك سيده : فاللغى انه أحسن إلي ، واكرمني ، فلا يحل لي ان اخونه في أهله ، فاني اكون ظالما ولا يفلح الظالم ، فترك خيافته في أهله خوفا من الله لا يعلم هو بذلك .

فان قيل : مراده تأني إظهار برائتي ليعلم العزيز أنني لم أخنه بالغيب ، فاللعل إظهار برأته لانفس عفاfe .

قيل : لم يكن مراده بإظهار برأته مجرد علم واحد : بل مراده علم للملك وغيره . ولهذا قال للرسول : (ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطنن أيديهن) ولو كان هذا من قول يوسف لقال : ذلك ليعلموا أنني بريء واتى مظلوم .

ثم هذا لا يليق ان يذكر عن يوسف : لأنه قد ظهرت برأته ، وحصل مطلوبه ، فلا يحتاج أن يقول ذلك لتحصيل ذلك . وهم قد علموا أنه إنما تأخر لتظهر برأته ، فلا يحتاج مثل هذا ان ينطق به .

« الوجه الثامن » ان الناس عادتهم في مثل هذا يعرفون بما عملوه من لذلك عنده قدر ، وهذا يناسب لو كان العزيز غيوراً ، وللمفة عنده جزاء كبير ، والعزيز قد ظهر عنه من قلة الغيرة وتمكين امرأته من حبسه مع الظالمين مع ظهور برائه ما يقتضى ان مثل هذا ينبغي في عادة الطباع أن يقابل على ذلك بمواقعة أهله . فان النفس الامارة تقول في مثل هذا : هذا لم يعرف قدر إحسانى اليه ، وصونى لأهله . وكف نفسي عن ذلك : بل سلطها ومكنها .

فكثير من النفوس لو لم يكن في نفسها الفاحشة إذا رأت من حاله هذا تفعل الفاحشة ، اما نكايه فيه ومجازاة له على ظلمه ، وإما أهلاً له لعدم غيرته وظهور ديانته ، ولا يصبر في مثل هذا المقام عن الفاحشة إلا من يعمل لله خائفاً منه ، وراجياً لثوابه ، لا من يريد تعريف الخلق بعمله .

« الوجه التاسع » ان الحيانة ضد الأمانة ، وهما من جنس الصدق والكذب . ولهذا يقال : الصادق الأمين ، ويقال الكاذب الخائن . وهذا حال امرأة العزيز : فانها لو كذبت على يوسف في مغيبه وقالت راودنى لكانت كاذبة وخائنة . فلما اعترفت بأنها هي المراودة كانت صادقة في هذا الخبر أمينة فيه : ولهذا قالت : (وانه لمن الصادقين) فأخبرت بأنه صادق في تبرئته نفسه دونها .

فأما فعل الفاحشة فليس من باب الحيانة والأمانة ؛ ولكن هو باب الظلم والسوء والفحشاء ، كما وصفها الله بذلك في قوله تعالى عن يوسف : (معاذ الله ، انه ربى احسن مثواي . انه لا يفلح الظالمون) ولم يقل هنا الخائنين . ثم قال تعالى : (كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء ، انه من عبادنا المحلّسين) ولم يقل لنصرف عنه الحيانة ؛ فليتدبر اللبيب هذه الدقائق في كتاب الله تعالى .

« الوجه العاشر » أن في الكلام المحكى الذي أقره الله تعالى : (إن النفس لأمارة بالسوء إلا مارحم ربى) وهذا يدل على أنه ليس كل نفس أماراة بالسوء ؛ بل ما رحم ربى ليس فيه النفس الأماراة بالسوء .

وقد ذكر طائفة من الناس ان النفس لها ثلاثة أحوال : تكون أماراة بالسوء ، ثم تكون لوامة ، أي تفعل الذنب ثم تلوم عليه ، أو تلوم فتتردد بين الذنب والتوبة . ثم نصير مطمئة .

و « المقصود هنا » ان ما رحم ربى من النفوس ليست بأماراة ، وإذا كانت النفوس منقسمة إلى مرحومة وأماراة فقد علمنا قطعاً ان نفس امرأة العزيز من النفوس الأماراة بالسوء ؛ لأنها أمرت بذلك مرة بعد مرة ، وراودت وافترت ، واستعانت بالنسوة وسجنت . وهذا من

أعظم ما يكون من الأمر بالسوء .

وأما يوسف عليه الصلاة والسلام فإن لم تكن نفسه من النفوس
للمرحومة عن أن تكون أمانة فما في الانفس مرحوم : فإن من تدبر قصة
يوسف علم أن الذي رحم به وصرف عنه من السوء والفحشاء من
أعظم ما يكون : ولولا ذلك لما ذكره الله في القرآن وجعله عبرة ، وما من
أحد من الصالحين الكبار والصغار إلا ونفسه إذا ابتليت بمثل هذه
الدواعي أبعد عن أن تكون مرحومة من نفس يوسف . وعلى هذا
التقدير : فإن لم تكن نفس يوسف مرحومة : فما في النفوس مرحومة ،
فإذا كل النفوس أمانة بالسوء ، وهو خلاف ما في القرآن .

ولا يلتفت إلى الحكاية المذكورة من مسلم بن يسار : أن أعرابية
دفعته إلى نفسها ، وهما في البادية : فامتنع وبكى ، وجاء أخوه وهو
يكي فبكى وبكت المرأة ، وذهبت فنام فرأى يوسف في منامه ، وقال :
أنا يوسف الذي هممت ، وانت مسلم الذي لم تهتم ، فقد
يظن من يسمع هذه الحكاية أن حال مسلم كان أكمل . وهذا
جهل لوجهين :

« أحدهما » أن مسلما لم يكن تحت حكم المرأة المارودة ولا لها
عليه حكم ، ولا لها عليه قدرة أن تكذب عليه ، وتستعين بالنسوة

وتحبسه . وزوجها لا يبينه ولا أحد غير زوجها يبينه على العصمة ؛ بل مسلم لما بكى ذهبت تلك للمرأة ، ولو استصمت لكان صراخه منها او خوفها من الناس بصرفها عنه . وأين هذا مما ابتلى به يوسف عليه الصلاة والسلام ؟ ! .

« الثاني » ان الهم من يوسف لما تركه الله كان له به حسنة ، ولا نقص عليه . وثبت في الصحيحين من حديث السبعة الذين « يظلمهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله : رجل دعه امرأة ذات منصب وجمال ، فقال : إني أخاف الله رب العالمين » وهذا لمجرد الدعوة ، فكيف بالمرادة والاستعانة والحبس ؟

ومعلوم أنها كانت ذات منصب ، وقد ذكر أنها كانت ذات جمال وهذا هو الظاهر ، فان امرأة عزيز مصر يشبه أن تكون جميلة . وأما البدوية الدامية لمسلم فلا ريب أنها دون ذلك ، ورؤياه في المنام وقوله : أنا يوسف الذي هممت وأنت مسلم النبي لم تهم غايته أن يكون بمنزلة أن يقول ذلك له يوسف في اليقظة ، وإذا قال هذا : كان هذا خيراً له ومدحاً وتناء ، وتواضعاً من يوسف ، وإذا تواضع الكبير مع من دونه لم تسقط منزلته .

« الوجه الحادي عشر » ان هذا الكلام فيه — مع الاعتراف

بالذنب — الاعتذار بذكر سيئه ، فإن قولها : (أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين) فيه اعتراف بالذنب ، وقولها : (وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء) إشارة تطابق لقولها : (أنا راودته) أي أنا مقرة بالذنب ما أنا مبرئة لنفسي . ثم بينت السبب فقالت : (إن النفس لأمارة بالسوء) . فنفي من هذا الباب ، فلا ينكر صدور هذا مني . ثم ذكرت ما يقتضي طلب للمغفرة والرحمة ، فقالت : إن ربي غفور رحيم .

فان قيل : فهذا كلام من يقر بأن الزنا ذنب ، وأن الله قد يغفر لصاحبه .

قلت : نعم . والقرآن قد دل على ذلك ، حيث قال زوجها : (يوسف امض عن هذا ، واستغفري لذنبك) فأمره لها بالاستغفار لذنبها دليل أنهم كانوا يرون ذلك ذنباً ويستغفرون منه ، وإن كانوا مع ذلك مشركين ، فقد كانت العرب مشركين وهم يحرمون الفواحش ، ويستغفرون الله منها ، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم لما بايع هند بنت عتبة بن ربيعة يمة النساء على أن لا تشرك بالله شيئاً ، ولا تسرق ولا تزني . قالت : أو تزني الحرة ؟ وكان الزنا معروفاً ضدم في الاماء .

ولهذا غلب على لغتهم أن يحملوا الحرية في مقابلة الرق ، وأصل

اللفظ هو العفة ، ولكن العفة عادة من ليست أمة ، بل قد ذكر البخاري في صحيحه من أبي رجاء الطاردي ، أنه رأى في الجاهلية قرداً يزني بقردة ، فاجتمعت القروء عليه حتى رحمته .

وقد حدثني بعض الشيوخ الصادقين ، أنه رأى في جامع نوعاً من الطير قد باض ، فأخذ الناس بيضة ، وجاء بيض جنس آخر من الطير ، فلما انفقس البيض خرجت الفراخ من غير الجنس . فجعل الذكر يطلب جنسه ، حتى اجتمع منهم عدد فزالوا بالأشئ حتى قتلوها ومثل هذا معروف في عادة البهائم .

والفراخش مما اتفق أهل الأرض على استقباحها وكرامتها ، وأولئك القوم كانوا يقرون بالمانع مع شركهم ، ولهذا قال لهم يوسف : (يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ؟ ما تصبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أستم وآبائكم ، ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم الا لله ، أمر ان لا تصبدوا إلا إياه ، ذلك الدين القيم ، ولكن أكثر الناس لا يعلمون) .

« الوجه الثاني مشر » ان يقال : ان الله سبحانه وتعالى لم يذكر عن نبي من الأنبياء ذنباً إلا ذكر توبته منه ؛ ولهذا كان الناس في عصمة الأنبياء على قولين : إما ان يقولوا بالعصمة من فعلها ، وإما

ان يقولوا بالصمة من الاقرار عليها ؛ لاسيما فيما يتعلق بتبليغ الرسالة .
فان الأمة متفقة على ان ذلك معصوم ان يقر فيه على خطأ ، فان ذلك
يناقض مقصود الرسالة ، ومدلول المعجزة .

وليس هذا موضع بسط الكلام في ذلك ، ولكن المقصود هنا أن
الله لم يذكر في كتابه عن نبي من الأنبياء ذنباً إلا ذكر توبته منه ،
كما ذكر في قصة آدم وموسى ، وداود وغيرهم من الأنبياء .

وهذا يجب من نصر قول الجمهور الذين يقولون بالصمة من
الاقرار على من ينفي التوب مطلقاً ، فان هؤلاء من أعظم حججهم
ما اعتمدته القاضي عياض وغيره ، حيث قالوا : نحن مأمورون بالتأسي
بهم في الأفعال ، وتجويز ذلك بقدر في التأسي ، فأجيبوا بأن التأسي
إنما هو فيما اقروا عليه ، كما ان النسخ جائز فيما يلغونه من الأمر
والهي ، وليس تجويز ذلك مانعاً من وجوب الطاعة ، لأن الطاعة
تجب فيما لم ينسخ ، فعلم النسخ يقرر الحكم ، وعدم الانكار يقرر
الفعل ، والأصل عدم كل منها .

ويوسف عليه الصلاة والسلام لم يذكر الله تعالى عنه في القرآن
انه فعل مع المرأة ما يتوب منه ، او يستغفر منه أصلاً . وقد اتفق
الناس على انه لم تقع منه الفاحشة ، ولكن بعض الناس يذكر انه وقع

منه بعض مقدماتها ، مثل ما يذكر ان الله حل السراويل ، وقعد منها مقعد الحان ونحو هذا ، وما يتقلونه في ذلك ليس هو عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا مستد لهم فيه إلا النقل عن بعض أهل الكتاب وقد عرف كلام اليهود في الأنبياء وغضبهم منهم ، كما قالوا في سليمان ما قالوا ، وفي داود ما قالوا ، فلو لم يكن مضا ما يرد نقلهم لم نصدقهم فيما لم نعلم صدقهم فيه ، فكيف نصدقهم فيما قد دل القرآن على خلافه .

والقرآن قد أخبر عن يوسف من الاستعصام والتقوى والصبر في هذه القضية ما لم يذكر عن أحد نظيره ، فلو كان يوسف قد اذنب لكان إما مصرأ وإما ثائباً ، والاصرار ممتنع ، فتعين ان يكون ثائباً . والله لم يذكر عنه توبة في هذا ولا استغفاراً كما ذكر عن غيره من الأنبياء ، فدل ذلك على ان ما فعله يوسف كان من الحسنات المبرورة ، والمسامي المشكورة ، كما أخبر الله عنه بقوله تعالى : (إنه من يتق ويصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين) .

واذا كان الأمر في يوسف كذلك : كان ما ذكر من قوله : (ان النفس لأماراة بالسوء ، إلا ما رحم ربي) إنما يناسب حال امرأة العزيز لا يناسب حال يوسف ، فإضافة الذنوب إلى يوسف في هذه القضية غريبة على الكتاب والرسول ، وفيه تحريف للكلم عن مواضعه ، وفيه

الاغتيال لنبى كرم ، وقول الباطل فيه بلا دليل ، ونسبته الى مازحه
الله منه ، وغير مستبعد أن يكون أصل هذا من اليهود اهل البيت ،
الذين كانوا يرمون موسى بما برأه الله منه ، فكيف بغيره من الأنبياء ؟
وقد تلقى نفلهم من أحسن به الظن ، وجعل تفسير القرآن تابعاً
لهذا الاعتقاد .

واعلم ان المتحرفين في مسألة العصمة على طرفي تقيض ، كلاهما
مخالف لكتاب الله من بعض الوجوه : قوم افراطوا في دعوى امتناع
الذنوب ، حتى حرفوا نصوص القرآن المحبرة بما وقع منهم من التوبة
من الذنوب ، ومغفرة الله لهم ، ورفع درجاتهم بذلك . وقوم افراطوا
في أن ذكروا عنهم ما دل القرآن على برائتهم منه ، و اضافوا إليهم
ذنوباً وعبوراً زههم الله عنها . وهؤلاء مخالفون للقرآن وهؤلاء مخالفون
للقرآن ، ومن اتبع القرآن على ما هو عليه من غير تحريف كان من
الأمة الوسط ، مهتدياً إلى الصراط المستقيم ، صراط الذين أنعم الله
عليهم من النبيين والصديقين ، والشهداء والصالحين .

قال النبي صلى الله عليه وسلم : « اليهود منضوب عليهم ،
والنصارى ضالون » وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم
انه قال : « لتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة ، حتى لو
دخلوا جحر ضب لدخلتموه » قالوا : يا رسول الله ! اليهود والنصارى ؟

قال : « فمن ؟ » وفي الحديث الآخر النبي في الصحيح : « لتأخذن أمي مأخذ الأمم قبلها ، شبراً بشبر ، وفراعا بفراع » قالوا يارسول الله ! فارس والروم ؟ قال : « ومن الناس إلا هؤلاء ؟ »

ولا ريب انه صار ضد كبير من الناس من علم أهل الكتاب ومن فارس والروم ما أدخلوه في علم المسلمين ودينهم وم لا يشعرون ، كما دخل كثير من أقوال للمشركين من أهل الهند واليونان وغيرهم . والمجوس والفرس والصابئين من اليونان وغيرهم في كثير من التأخرين لاسيما في جنس المتفلسفة والتكلمة .

ودخل كثير من أقوال أهل الكتاب اليهود والنصارى في طائفة هم امثل من هؤلاء ، إذ أهل الكتاب كلوا خيراً من غيرهم .

ولما فتح المسلمون البلاد كانت الشام ومصر ونحوها مملوءة من أهل الكتاب ، النصارى واليهود ، فكانوا يحدثونهم عن أهل الكتاب بما بعضه حق وبعضه باطل ؛ فكان من أكثرهم حديثاً عن أهل الكتاب كعب الأخبار . وقد قال معاوية — رضي الله عنه — مارأينا في هؤلاء الذين يحدثونا عن أهل الكتاب اصدق من كعب ، وإن كنا لتبوا عليه الكذب أحياناً .

ومعلوم ان عامة ما عند كعب ان ينقل ما وجدته في كتبهم ، ولو

نقل ناقل ما وجدته في الكتب عن نبينا صلى الله عليه وسلم لكان فيه كذب كثير ، فكيف بما في كتب اهل الكتاب مع طول المدة ، وتبديل الدين ، وتفرق اهل ، وكثرة اهل الباطل فيه .

وهذا باب ينبغي للسلم أن يعتني به ، وينظر ما كان عليه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، الذين هم أعلم الناس بما جاء به ، وأعلم الناس بما يخالف ذلك من دين اهل الكتاب والمشركين والمجوس والصابئين . فان هذا اصل عظيم .

ولهذا قال الأئمة — كأحمد بن حنبل وغيره — اصول السنة هي التمسك بما كان عليه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم .

ومن تأمل هذا الباب وجد كثيراً من البدع احدثت بآثار اصلها عنهم ، مثل ما يروى في فضائل بقاع في الشام ، من الجبال والعيان ، ومقامات الأنبياء ونحو ذلك . مثل ما يذكر في جبل قاسيون ، ومقامات الأنبياء التي فيه ، وما في اتيان ذلك من الفضيلة حتى إن بعض المفتريين من الشيوخ جعل زيارة مفارقة فيه ثلاث مرات تعدل حجة ، ويسمونها مقامات الأنبياء .

والآثار التي تروى في ذلك لا تصل إلى الصحابة ، وإنما هي عن

دونهم ممن اخذها من اهل الكتاب ، والا فلو كان لهذا اصل لكان
 هذا عند اكابر الصحابة الذين قدموا الشام ، مثل بلال بن رباح ،
 ومعاذ بن جبل ، وعادة بن الصامت ، بل ومثل أبي عبيدة بن الجراح
 امين الأمة وامثالهم . فقد دخل الشام من اكابر الصحابة افضل ممن
 دخل بقية الأمصار غير الحجاز ، فلم ينقل عن احد منهم اتباع شيء
 من آثار الأنبياء ، لا مقابرهم ولا مقاماتهم . فلم يتخذوها مساجد ، ولا
 كانوا يتحرون الصلاة فيها . والنعاء عندها ؛ بل قد ثبت عن عمر بن
 الخطاب — رضي الله عنه — انه كان في سفر . فرأى قوماً ينتابون
 مكاناً يصلون فيه ، فقال : ما هذا ؟ قالوا : هذا مكان صلى فيه رسول
 الله صلى الله عليه وسلم . فقال : ومكان صلى فيه رسول الله صلى
 الله عليه وسلم ؟! أتريدون ان تتخذوا آثار أنبيائكم مساجد ؟ إنما هلك
 من كان قبلكم بهذا . من أدركته الصلاة فيه فليصل ، وإلا فليمض .

ولما دخل البيت المقدس وأراد أن يبنى مصلى للمسلمين : قال
 لكعب ؟ أين أبنيه ؟ قال ابنه خلف الصخرة . قال : خالطتكم يهودية
 يا ابن اليهودية ؛ بل أبنيه أمامها ، ولهذا كان عبد الله بن عمر اذا دخل
 بيت المقدس صلى في قبله . ولم يذهب إلى الصخرة .

وكانوا يكذبون ما ينقله كعب : ان الله قال لها : انت عرشي
 الأدنى ، ويقولون : من وسع كرسيه السموات والأرض كيف تكون

الصخرة عرشه الأدنى؟! ولم تكن الصحابة يظمنوها ، وقلوا : إنما بنى القبة عليها عبد الملك بن مروان لما كان محارباً لابن الزبير ، وكان الناس يذهبون إلى الحج فيجتمعون به عظم الصخرة : ليشتملوا بزيارتها عن جهة ابن الزبير ، وإلا فلا موجب في شريعتنا لتعظيم الصخرة ، وبناء القبة عليها وسترها بالانطاع والجوخ . ولو كان هذا من شريعتنا : لكان عمر وعثمان ومعاوية رضي الله عنهم أحق بذلك ممن بعدهم ، فان هؤلاء أمحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأعلم بستته ، وأتبع لها ممن بعدهم .

وكذلك الصحابة لم يكونوا يفتابون قبر الحليل صلى الله عليه وسلم ؛ بل ولا افتحوه ؛ بل ولا بنوا على قبر أحد من الأنبياء مسجداً ؛ فانهم كانوا يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « ان من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد ، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فاني أنهاكم عن ذلك » .

ولما ظهر قبر دانيال بنسرت كعب فيه أبو موسى إلى عمر بن الخطاب — رضي الله عنه — فكتب إليه عمر ، إذا كان بالنهار فاحفر ثلاثة عشر قبراً ثم ادفنه بالليل في واحد منها ، وعفر قبره لئلا يفتن به الناس ، وقد تأملت الآثار التي تروى في قصد هذه اللقائات ، والدعاء

ضدها أو الصلاة ، فلم أجد لها عن الصحابة أصلا ، بل أصلها عن
أخذ عن أهل الكتاب .

فمن أصول الاسلام أن تميز ما بعث الله به محمداً صلى الله عليه وسلم
من الكتاب والحكمة ، ولا تخلطه بغيره ، ولا تلبس الحق بالباطل ،
كفعل أهل الكتاب . فإن الله سبحانه أكمل لنا الدين ، وأتم علينا
النعمة ، ورضي لنا الاسلام ديناً .

وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم « تركتكم على البيضاء ليلها
كهارها ، لا يزغ عنها بعدي إلا هالك » وقال عبد الله بن مسعود
رضي الله عنه : « خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطاً ، وخط
خطوطاً عن يمينه وشماله ، ثم قال : هذا سبيل الله ، وهذه السبل على
كل سبيل منها شيطان يدعو إليه ، ثم قرأ قوله تعالى : (وأن هذا
صراطى مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله) » .

وجماع ذلك بحفظ أصليين :

« أحدهما » تحقيق ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ، فلا
يخلط بما ليس منه من للتقولات الضعيفة ، والتفسيرات الباطلة ، بل
يعطى حقه من معرفة نقله ، ودلالته .

و « الثاني » ان لا يعارض ذلك بالشبهات لا رأياً ولا رواية . قال الله تعالى فيها يأمر به بني إسرائيل ، وهو عبرة لنا : (آمنوا بما أنزلت مصداقاً لما معكم ، ولا تكونوا أول كافر به ، ولا تشتروا بآياتي ثمناً قليلاً وإياي فاتقون ، ولا تلبسوا الحق بالباطل ، وتكتُموا الحق واتم تعلمون) فلا يكتم الحق الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ، ولا يلبس بغيره من الباطل ، ولا يعارض بغيره .

قال الله تعالى : (اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ، ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلاً ما تذكرون) وقال تعالى : (ومن أظلم ممن افترى على الله كذباً ، أو قال أوحى إلي ولم يوح إليه شيء ، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله)

وهؤلاء الأقسام الثلاثة هم أعداء الرسل . فان احدم إذا أتى بما يخالفه ، إما ان يقول : ان الله أنزله علي فيكون قد افترى على الله ، أو يقول : أوحى إليه ولم يسم من أوحاه ، أو يقول : أنا انشأته ، وأنا أنزل مثل ما أنزل الله . فاما ان يضيفه إلى الله أو إلى نفسه أو لا يضيفه إلى أحد .

وهذه الأقسام الثلاثة هم من شياطين الانس والجن ، الذين يوحى بعضهم الى بعض زخرف القول غروراً . قال الله تعالى : (وقال الرسول يارب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجوراً ، وكذلك جعلنا لكل نبي عدواً من المجرمين ، وكفى بربك هادياً ونصيراً) والله أعلم ، والحمد لله .

سئل رضي الله عنه

عن قوله تعالى : (قل : هذه سبيلي أدعو الى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني) ؟ وهل الدعوة عامة تتعين في حق كل مسلم ومسلمة أم لا ؟ وهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر داخل في هذه الدعوة أم لا وإذا كانا داخليين أو لم يكونا فهل هما من الواجبات على كل فرد من أفراد المسلمين كما تقدم أم لا ؟ وإذا كانا واجبين فهل يجبان مطلقاً مع وجود المشقة بسببها أم لا ؟ وهل للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يقتصر من الجاني عليه إذا آذاه في ذلك لئلا يؤدي الى طمع منه في جانب الحق أم لا ؟ وإذا كان له ذلك فهل تركه أولى مطلقاً أم لا ؟؟ .

فأجاب — رضي الله عنه وأرضاه — الحمد لله رب العالمين .

الدعوة الى الله هي الدعوة الى الايمان به ، وبما جاءت به رسله ، بتصدقهم فيما أخبروا به ، وطاعتهم فيما أمروا ، وذلك يتضمن الدعوة الى الشهادتين ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وصوم رمضان ، وحج البيت ، والدعوة الى الايمان بالله ، وملائكته ، وكتبه ، ورسله ،

والبث بعد الموت ، والإيمان بالقدر خيره وشره ، والدعوة الى أن
يعبد العبد ربه كأنه يراه .

فان هذه الدرجات الثلاث التي هي « الاسلام » و « الإيمان »
و « الاحسان » داخلة في الدين ، كما قال في الحديث الصحيح :
« هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم » بعد أن أجابه عن هذه الثلاث . فين
أنها كلها من ديننا .

و « الدين » مصدر ، والمصدر يضاف الى الفاعل والمفعول ، يقال
دان فلان فلاناً إذا عبده وأطاعه ، كما يقال دانه إذا أدله . فالعبد
يدين الله أي عبده ويطيعه ، فاذا أضيف الدين الى العبد فلائنه العابد
للمطيع ، وإذا أضيف الى الله فلائنه المعبود للطائع ، كما قال تعالى :
(وقتلواهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله) .

فالدعوة الى الله تكون بدعوة العبد الى دينه ، وأصل ذاك عبادته
وحده لا شريك له ، كما بعث الله بذلك رسوله ، وأزل به كعبه . قال
تعالى : (شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً ، والذي أوحينا
إليك ، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى ، أن أقيموا الدين ولا
تفرقوا فيه) وقال تعالى : (واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا ،
اجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون ؟) وقال تعالى : (ولقد بعثنا

في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ، فمنهم من هدى الله ، ومنهم من حقت عليه الضلالة) وقال تعالى : (وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون) .

وقد ثبت في الصحيح عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال : « انا معاصر الأنبياء ديننا واحد ، الأنبياء إخوة لملات ، وإن أولى الناس بآبى مرهم لأنا » انه ليس بيني وبينه نبي ، فالدين واحد وإنما تنوعت شرائعهم ومناجهم ، كما قال تعالى : (لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً) .

فالرسل متفقون في الدين الجامع للأصول الاعتقادية والعملية ، فالاعتقادية كالإيمان بالله وبرسله وباليوم الآخر ، والعملية كالأعمال العامة المذكورة في الانعام والأعراف ، وسورة بنى اسرائيل ، كقوله تعالى : (قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم) الى آخر الآيات الثلاث . وقوله : (وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه) الى آخر الوصايا . وقوله : (قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد ، وادعوه مخلصين له الدين) وقوله : (قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن ، والاثم والبغي بغير الحق ، وإن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطاناً ، وإن تقولوا على الله ما لا تعلمون) .

فهذه الأمور هي من الدين الذي انفقت عليه الشرائع ، كعامة ما في السور للمكية ، فإن السور للمكية تضمنت الأصول التي انفقت عليها رسل الله ؛ إذ كان الخطاب فيها يتضمن الدعوة لمن لا يقر بأصل الرسالة ، وأما السور المدنية ففيها الخطاب لمن يقر بأصل الرسالة ، كأهل الكتاب الذين آمنوا ببعض وكفروا ببعض ، وكلؤمنين الذين آمنوا بكتب الله ورسوله ؛ ولهذا قرر فيها الشرائع التي أكمل الله بها الدين : كالقبة ، والحج ، والصيام ، والاعتكاف ، والجهاد ، وأحكام للنكاح ونحوها ؛ وأحكام الأموال بالعدل كالبيع ، والاحسان كالصدقة ، والظلم كالربا ، وغير ذلك مما هو من تمام الدين .

ولهذا كان الخطاب في السور للمكية : (يا أيها الناس) لعموم الدعوة إلى الأصول ؛ إذ لا يدعى إلى الفرع من لا يقر بالأصل ، فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وعزها أهل الإيمان ، وكان بها أهل الكتاب ، خوطب هؤلاء وهؤلاء ؛ فهؤلاء : (يا أيها الذين آمنوا) وهؤلاء (يا أهل الكتاب) أو (يا بني إسرائيل) ولم ينزل بمكة شيء من هذا ؛ ولكن في السور المدنية خطاب : (يا أيها الناس) كما في سورة النساء وسورة الحج وهما مدينتان ، وكذا في البقرة .

وهذا يسر على قول الخبر ابن عباس ؛ لأن الحكم المذكور يشمل جنس الناس ، والدعوة بالاسم الخاص لا تنافي الدعوة بالاسم العام ،

فَالْمُؤْمِنُونَ دَاخِلُونَ فِي الْحُطَابِ : (يَا أَيُّهَا النَّاسُ) ، وَفِي الْحُطَابِ : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا) ، فَالدَّعْوَةُ إِلَى اللَّهِ تَتَضَمَّنُ الْأَمْرَ بِكُلِّ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ ، وَالنَّهْيَ عَنْ كُلِّ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ ، وَهَذَا هُوَ الْأَمْرُ بِكُلِّ مَعْرُوفٍ ، وَالنَّهْيَ عَنْ كُلِّ مَنكَرٍ .

وَالرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ بِهَذِهِ الدَّعْوَةِ ، فَانْهَى أَمْرَ الْخَلْقِ بِكُلِّ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ ، وَنَهَى عَنْ كُلِّ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ : أَمْرَ بِكُلِّ مَعْرُوفٍ وَنَهْيَ عَنْ كُلِّ مَنكَرٍ . قَالَ تَعَالَى : (وَرَحِمْنِي وَسِعَتْ كُلُّ شَيْءٍ ، فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ ، وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ ، الَّذِينَ يَقْبَلُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهم فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ ، يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ ، وَنَهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ ، وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ ، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ) .

وَدَعَوْتُهُ إِلَى اللَّهِ هِيَ بِإِذْنِهِ لَمْ يَشْرَعْ دِينًا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ ، كَمَا قَالَ تَعَالَى : (إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا) خِلَافَ الَّذِينَ زَمُّهُمْ فِي قَوْلِهِ : (أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمُ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ) وَقَدْ قَالَ تَعَالَى : (قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أُنْزِلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا ، قُلْ : اللَّهُ أَفْظَنُ لَكُمْ ؟ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ ؟)

ومما يبين ما ذكرناه : انه سبحانه يذكر انه أمره بالدعوة الى الله تارة ، وتارة بالدعوة الى سيّله ، كما قال تعالى : (ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة) وذلك انه قد علم ان الداعي الذي يدعو غيره الى أمر لا بد فيها يدعو إليه من أمرين :

« أحدهما » المقصود للمراد .

و « الثانى » الوسيلة والطريق الموصل الى المقصود ؛ فلهذا يذكر اندعوة تارة الى الله وتارة الى سيّله ؛ فانه سبحانه هو المعبود المراد المقصود بالدعوة .

والعبادة : اسم يجمع غاية الحب له ، وغاية النذل له ، فمن ذل لغيره مع بغضه لم يكن عابداً ، ومن أحبه من غير ذل له لم يكن عابداً ، والله سبحانه يستحق أن يحب غاية المحبة ؛ بل يكون هو المحبوب المطلق ، الذي لا يحب شيء الا له ، وان يعظم وينذل له غاية النذل ؛ بل لا ينذل لشيء الا من أجله ، ومن أشرك غيره فى هذا وهذا لم يحصل له حقيقة الحب والتعظيم ، فان الشرك يوجب نقص المحبة .

قال تعالى : (ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً يحبونهم كحب الله ، والذين آمنوا أشد حباً لله) أي أشد حباً لله من هؤلاء

لأنّ دأدم ، وقال تعالى : (ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون
ورجلا سلا لرجل ، هل يستويان مثلا؟) ، وكذلك الاستكبار يمنع حقيقة
الذل لله : بل يمنع حقيقة المحبة لله . فإن الحب التام يوجب الذل والطاعة
فإن الحب لمن يحب مطيع .

ولهذا كان الحب درجات أعلاها « التيم » ، وهو التبعّد وتيم الله
أي عبد الله : فالقلب للتيم هو للمجد لمحبيه ، وهذا لا يستحقّه إلا
الله وحده .

والاسلام أن يستسلم العبد لله لا لغيره . كما ينهى عنه قول : « لا
إله إلا الله » . فمن استسلم له ولغيره فهو مشرك . ومن لم يستسلم له
فهو مستكبر ، وكلاهما ضد الاسلام . والشرك غالب على النصارى ومن
ضاهاهم من الضلال والتتسبين الى الأمة .

وقد بسطنا الكلام على ما يتعلق بهذا الموضوع في مواضع متعددة .

وذلك يتعلق بتحقيق الألوهية لله وتوحيده ، وامتناع الشرك ،
وفساد السموات والأرض بتقدير إله غيره ، والفرق بين الشرك في
الربوبية والشرك في الألوهية ، وبيان أن المباد فطروا على الاقرار به
ومحبته وتعظيمه ، وإن القلوب لا تصلح إلا بأن تعبد الله وحده ، ولا

كآل لها ولا صلاح ولا لنة ولا سرور ولا فرح ولا سعادة بدون ذلك ، وتحقيق الصراط للمستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصدقيين والشهداء والصالحين ، وغير ذلك مما يتعلق بهذا للموضع الذي في تحقيقه تحقيق مقصود الدعوة النبوية ، والرسالة الإلهية ، وهو لب القرآن وزبدته ، وبيان التوحيد العلمي القولي ، للذكر في قوله : (قل هو الله أحد الله الصمد) والتوحيد القصدي العملي للذكر في قوله تعالى : (قل يا أيها الكافرون) وما يتصل بذلك ، فان هذا بيان لأصل الدعوة الى الله وحقيقتها ومقصودها .

لكن للمقصود في الجواب ذكر ذلك على طريق الإجمال ؛ إذ لا يتسع الجواب لتفصيل ذلك ، وكلما أحبه الله ورسوله من واجب ومستحب ، من باطن وظاهر فمن الدعوة الى الله الأمر به ، وكلما أبغضه الله ورسوله من باطن وظاهر ؛ فمن الدعوة الى الله التهي عنه لا تتم الدعوة الى الله إلا بالدعوة الى أن يفعل ما أحبه الله ، ويترك ما أبغضه الله ، سواء كان من الأقوال أو الأعمال الباطنة أو الظاهرة ، كالتصديق بما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من أسماء الله وصفاته ، والمعاد وتفصيل ذلك ، وما أخبر به عن سائر المخلوقات ، كالعرش ، والكرسي ، والملائكة ، والأنبياء ، وأممهم ، وأعدائهم ؛ وكإخلاص الدين لله ، وأن يكون الله ورسوله أحب إلينا مما سواها ، وكالتوكل عليه ، والرجاء لرحمته ،

وخشية هذابه ، والصبر لحكمه ، وأمثال ذلك ، وكصدق الحديث ،
وأداء الأمانة ، والوفاء بالعهد ، وصلة الأرحام ، وحسن الجوار ، وكالجهاد
في سبيله بالقلب واليد واللسان .

إذا تبين ذلك : فالنعوة الى الله واجبة على من اتبعه ، وم أمته
يدعون الى الله ، كما دعا الى الله .

وكذلك يتضمن أمرهم بما أمر به : ونهيهم عما ينهى عنه ، وإخبارهم
بما أخبر به : إذ الدعوة تتضمن الأمر ، وذلك يتناول الأمر بكل
معروف ، والنهي عن كل منكر .

وقد وصف أمته بذلك في غير موضع ، كما وصفه بذلك فقال تعالى
(كنتم خير أمة أخرجت للناس ، تأمرون بالمعروف ، ونهون عن المنكر)
وقال تعالى : (والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ، يأمرون
بالمعروف ، ونهون عن المنكر) الآية وهذا الواجب واجب على مجموع
الامة ، وهو الذي يسميه العلماء فرض كفاية إذا قام به طائفة منهم سقط
عن الباقيين فالامة كلها مخاطبة بفعل ذلك ، ولكن إذا قامت به طائفة سقط
عن الباقيين . قال تعالى : (ولتكن منكم أمة يدعون الى الخير ، ويأمرون
بالمعروف ونهون عن المنكر . وأولئك هم المفلحون) .

فمجموع أمته تقوم مقامه في الدعوة الى الله ، ولهذا كان إجماعهم

حجة قاطعة ، فأتمته لا تجتمع على ضلالة ، وإذا تنازعوا في شيء ردوا ما تنازعوا فيه إلى الله وإلى رسوله ، وكل واحد من الأمة يجب عليه أن يقوم من الدعوة بما يقدر عليه إذا لم يقم به غيره ، فما قام به غيره سقط منه ، وما عجز لم يطالب به . وأما ما لم يقم به غيره وهو قادر عليه فعليه أن يقوم به ؛ ولهذا يجب على هذا أن يقوم بما لا يجب على هذا ، وقد تقسّطت الدعوة على الأمة بحسب ذلك تارة وبحسب غيره أخرى ؛ فقد يدعو هذا إلى اعتقاد الواجب ، وهذا إلى عمل ظاهر واجب ، وهذا إلى عمل باطن واجب ؛ فتشوع الدعوة بكون في الوجوب تارة ، وفي الوقوع أخرى .

وقد تبين بهذا أن الدعوة إلى الله تجب على كل مسلم ؛ لكنها فرض على الكفاية ، وإنما يجب على الرجل للمعين من ذلك ما يقدر عليه إذا لم يقم به غيره ، وهذا شأن الأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر وتبليغ ما جاء به الرسول ، والجهاد في سبيل الله ، وتعليم الإيمان والقرآن .

وقد تبين بذلك أن الدعوة نفسها أمر بالمعروف ، ونهي عن المنكر فإن الداعي طالب مستدع مقتضى لما دعى إليه ، وذلك هو الأمر به ؛ إذ الأمر هو طلب الفعل للأمور به ، واستدعاء له ودعاء إليه ، فالدعاء

الى الله الدعاء الى سبيله . فهو أمر بسبيله ، وسبيله تصديقه فيما أخبر ، وطاعته فيما أمر .

وقد نبين أنها واجبان على كل فرد من أفراد المسلمين ، وجوب فرض الكفاية ، لا وجوب فرض الأعيان ، كالصلوات الخمس ؛ بل كوجوب الجهاد .

والقيام بالواجبات : من الدعوة الواجبة وغيرها يحتاج الى شروط يقام بها ، كما جاء في الحديث : « ينبغي لمن أمر بالمعروف ، ونهى عن المنكر ، أن يكون فقيهاً فيما يأمر به ، فقيهاً فيما ينهى عنه ، رفيقاً فيما يأمر به ، رفيقاً فيما ينهى عنه ، حليماً فيما يأمر به ، حليماً فيما ينهى عنه » فالفقه قبل الأمر ليعرف المعروف وينكر المنكر ، والرفق عند الأمر ليسلك أقرب الطرق الى تحصيل المقصود ، والحلم بعد الأمر ليصبر على أذى للأمور لله ، فانه كثيراً ما يحصل له الأذى بذلك .

ولهذا قال تعالى : (وأمر بالمعروف وانه عن المنكر ، واصبر على ما أصابك) وقد أمر نبينا بالصبر في مواضع كثيرة ، كما قال تعالى في أول المدثر : (قم فأنذر . وربك فكبر ، وثيابك فطهر ، والرجز فاهجر ، ولا تمنن تستكثر ، ولربك فاصبر) وقال تعالى : (واصبر لحكم ربك فانك بأعيننا) وقال : (واصبر على ما يقولون) وقال تعالى :

(ولقد أرسلنا رسلا من قبلك فصبروا على ما كذبوا ، وأوفوا حتى
أنام نصرنا) وقال : (واصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت) .

وقد جمع سبحانه بين التقوى والصبر في مثل قوله : (لتبطلون
في أموالكم وأنفسكم ، ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ،
ومن الذين أشركوا أذى كثيراً ، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من
عزم الأمور) . وللمؤمنون كانوا يدعون الى الإيمان بالله وما أمر به
من المعروف ، وينهون عما نهى الله عنه من المنكر ، فيؤذيهم المشركون
وأهل الكتاب . وقد أخبرهم بذلك قبل وقوعه ، وقال لهم : (وإن
تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور) . وقد قال يوسف عليه
السلام : (أنا يوسف وهذا أخى قد من الله علينا ، انه من يتق
وبصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين) .

فالتقوى تتضمن طاعة الله ومنها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ،
والصبر يتناول الصبر على المصائب التى منها أذى للأمور المنهى
للأمر الناهي .

لكن للأمر الناهي أن يدفع عن نفسه ما يضره ، كما يدفع الانسان
عن نفسه المصائب ، فإذا أراد للأمور المنهى ضربه أو اخذ ماله ونحو
ذلك وهو قادر على دفعه فله دفعه عنه ؛ بخلاف ما إذا وقع الأذى

وناب منه : فان هذا مقام الصبر والحلم ، والكمال في هذا الباب حال
 نبينا صلى الله عليه وسلم ، كما في الصحيحين عن عائشة أنها قالت « ما
 ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم يده خلعاً له ، ولا امرأة
 ولا دابة ولا شيئاً قط إلا أن يجاهد في سبيل الله ، ولا ينيل منه
 فانتقم لنفسه إلا أن تنتهك محارم الله فإذا انتهكت محارم الله لم يقم لنضبه
 شيء حتى ينتقم لله » فقد تضمن خلقه العظيم انه لا ينتقم لنفسه إذا
 نيل منه ، وإذا انتهكت محارم الله لم يقم لنضبه شيء حتى ينتقم لله ،
 ومعلوم أن أذى الرسول من أعظم المحرمات ، فان من آذاه فقد آذى
 الله ، وقتل سابه واجب باتفاق الأمة ، سواء قيل إنه قتل لكونه
 ردة ، أو لكونه ردة مغلظة أوجبت أن صار قتل الساب حداً
 من الحدود .

والمقول عن النبي صلى الله عليه وسلم في احتياله وعفوه عمن كان
 يؤذيه كثير كما قال تعالى : (ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من
 بعد إيمانكم كفاراً حسداً من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق ،
 فاعفوا واصفحوا ، حتى يسأني الله بأمره) . فالأمر الناهي إذا أودى
 وكان أذاه تعدياً لحدود الله وفيه حق لله يجب على كل أحد التهي عنه ،
 وصاحبه مستحق للمقوبة ؛ لكن لما دخل فيه حق الآدمي كان له العفو
 عنه ، كما له ان يعفو عن القاذف والقاتل وغير ذلك ، وعفوه عنه لا

يسقط عن ذلك العقوبة التي وجبت عليه لحق الله : لكن يكمل لهذا الأمر التامّي مقام الصبر والعمو الذي شرع الله لمثله ، حتى يدخل في قوله تعالى : (وان تصبروا وتتقوا فان ذلك من عزم الأمور) وفي قوله : (فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره) .

ثم هنا فرق لطيف : أما الصبر فانه مأمور به مطلقاً ، فلا ينسخ . وأما العفو والصفح فانه جل إلى غاية ، وهو : (أن يأتي الله بأمره) فلما أتى بأمره : يتمكين الرسول ونصره — صار قادراً على الجهاد لأولئك ، والزاهم بالمرء ، ومنعهم عن التكرار — صار يجب عليه الصل باليد في ذلك ما كان عاجزاً عنه ، وهو مأمور بالصبر في ذلك ، كما كان مأموراً بالصبر أولاً .

والجهاد مقصوده أن تكون كلمة الله هي العليا ، وأن يكون الدين كله لله ، فمقصوده إقامة دين الله لا استيفاء الرجل حظه ؛ ولهذا كان ما يصاب به المجاهد في نفسه وماله أجره فيه على الله ؛ فان الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم ، بأن لهم الجنة ، حتى إن الكفار إذا أسلموا أو عاهدوا لم يضمنوا ما اتلفوه للمسلمين من السماء والأموال ؛ بل لو أسلموا وبأيديهم ما غنموه من أموال المسلمين كان ملكاً لهم عند جمهور العلماء : كمالك وأبي حنيفة وأحمد ، وهو الذي مضت به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وسنة خلفائه الراشدين .

فالآمر الناهي إذا نيل منه وأوذى ، ثم إن ذلك المسأور النهي
 تاب وقبل الحق منه : فلا ينبغي له أن يقتصر منه ، ويعاقبه
 على أذاه ، فانه قد سقط عنه بالتوبة حق الله كما يسقط عن الكافر إذا
 أسلم حقوق الله تعالى ، كما ثبت في الصحيح من النبي صلى الله عليه
 وسلم أنه قال : « الاسلام يهدم ما كان قبله ، والتوبة تهدم ما كان
 قبلها » والكافر إذا أسلم هدم الاسلام ما كان قبله : دخل في ذلك ما
 اعتدى به على المسلمين في نفوسهم وأموالهم ، لأنه ما كان يعتقد ذلك
 حراماً ، بل كان يستحله ، فلما تاب من ذلك غفر له هذا الاستحلال ،
 وغفرت له توابه .

فللمأمر النهي ان كان مستحلاً لأذى الأمر الناهي كأهل البدع
 والأهواء ، الذين يعتقدون أنهم على حق ، وأن الأمر الناهي لهم معتد
 عليهم ، فاذا تابوا لم يعاقبوا بما اعتدوا به على الأمر الناهي من أهل
 السنة ، كالرافضي الذي يستد كفر الصحابة أو فسقهم وسبهم على ذلك ،
 فان تاب من هذا الاعتقاد وصار يحبهم ويتولاهم لم يبق لهم عليه حق ،
 بل دخل حقهم في حق الله ثبوتاً وسقوطاً ، لأنه تابع لاعتقاده .

ولهذا كان جمهور العلماء — كأبي حنيفة ومالك وأحمد في أصح
 الروايتين ، والشافعي في أحد القولين على — أن أهل البني للتأويل
 لا يضمنون ما أئلفوه على أهل العدل بالتأويل ، كما لا يضمن أهل العدل
 ما أئلفوه على أهل البني بالتأويل باتفاق العلماء .

وكذلك اصح قولي العلماء في المرتدين ، فان المرتد والباغي المتأول والمتبع كل هؤلاء يعتقد أحدهم أنه على حق ، فيفعل ما يفعله متأولاً ، فاذا تاب من ذلك كان كثرة الكافر من كفره ، فيغفر له ما سلف مما فعله متأولاً ، وهذا بخلاف من يعتقد أن ما يفعله بني وعدوان كالسلم إذا ظلم للسلم ، والنمي إذا ظلم للسلم ، والزند الذي أتلف مال غيره ، وليس بحارب بل هو في الظاهر مسلم أو معاهد ، فان هؤلاء يضمنون ما أتلفوه بالاتفاق .

فالأمور للهي إن كان يعتقد ان أذى الأمر الناهي جاز له فهو من المتأولين وحق الأمر الناهي داخل في حق الله تعالى ، فاذا تاب سقط الحقان ، وان لم يتب كان مطلوباً بحق الله للتضمن حق الآدمي ، فلما ان يكون كافراً ، ولما أن يكون فاسقاً ، ولما أن يكون عاصياً . فهؤلاء كل يستحق العقوبة الشرعية بحسبه . وان كان مجتهداً مخطئاً فهذا قد عفى الله عنه خطأً ، فاذا كان قد حصل بسبب اجتهاده الخطأ أذى للأمر الناهي بنير حق فهو كالحاكم إذا اجتهد فأخطأ ، وكان في ذلك ما هو أذى للمسلم ، أو كالشاهد . أو كالملقي .

فاذا كان الخطأ لم يتبين لذلك المجتهد الخطي كان هذا مما ابتلى الله به هذا الأمر الناهي . قال تعالى : (وجعلنا بكم لبضع فتنة ، انصبرون ؟ وكان ربك بصيراً) فهذا مما يرتفع عنه الالتم في نفس الأمر ، وكذلك

الجزاء على وجه العقوبة ؛ ولكن قد يقال : قد يسقط الجزاء على وجه
 القصاص الذي يجب في العمد ، ويثبت الضمان الذي يجب في الخطأ ،
 كما تجب الدية في الخطأ ، وكما يجب ضمان الاموال التي يتلفها الصبي
 والمجنون في ماله ، وان وجبت الدية على عاقلة القاتل خطأ ؛ معاونة له
 فلا بد من استيفاء حق للظلم خطأ ؛ فكذلك هذا الذي ظلم خطأ ؛
 لكن يقال : يفرق بين ما كان الحق فيه لله وحق الادمي تبع له ، وما
 كان حقاً لآدمي محضاً أو غالباً ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
 والجهاد من هذا الباب موافق لقول الجمهور الذين لا يوجبون على أهل
 البغي ضمان ما اتلفوه لأهل العدل بالتأويل ، وإن كان ذلك خطأ منهم
 ليس كفرأ ولا فسقاً .

وإذا قدر عليهم أهل العدل لم يتبعوا مدبرهم ، ولم يجهزوا على
 جريحهم ، ولم يسبوا حريمهم ، ولم يغنموا أموالهم ، فلا يقاتلونهم على
 ما أتلّفوه من النفوس والاموال إذا أتلّفوا مثل ذلك ، أو
 تملكوا عليهم .

فتبين أن القصاص ساقط في هذا للوضع ؛ لأن هذا من باب
 الجهاد الذي يجب فيه الأجر على الله ، وهذا مما يتعلق بحق البدن
 الأمر الناهي .

وأما قول السائل : هل يقص منه ثلثا يؤدي إلى طمع منه في

جانب الحق ؟ فيقال : متى كان فيما فعله إفساد لجانب الحق كان الحق في ذلك لله ورسوله ، فيفعل فيه ما يفعل في نظيره ، وان لم يكن فيه أذى للأمر الناهي .

والمصلحة في ذلك تتنوع : فتارة تكون للمصلحة الشرعية القتال ، وتارة تكون للمصلحة المهادنة ، وتارة تكون للمصلحة الامساك والاستعداد بلا مهادنة ، وهذا يشبه ذلك ؛ لكن الانسان تزين له نفسه ان عفوه عن ظلمه يجريه عليه ، وليس كذلك ؛ بل قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح انه قال : « ثلاث ان كنت لخالفاً عليهن ، ما زاد الله عبداً بعفو الاعزا ، وما نقصت صدقة من مال ، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله » .

فالذي ينبغي في هذا الباب أن يعفو الانسان عن حقه ، ويستوفي حقوق الله بحسب الامكان . قال تعالى : (والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون) قال ابراهيم النخعي : كانوا يكرهون ان يستذلوا ، فاذا قدروا عفوا . قال تعالى : (هم ينتصرون) يمدحهم ، بأن فيهم همة الانتصار للحق والحجة له ؛ ليسوا بمنزلة الذين يعفون عجزاً ودلاً ؛ بل هذا مما يندم به الرجل ، وللمدوح العفو مع القدرة والقيام لما يجب من نصر الحق . لا مع إهمال حق الله وحق العباد . والله تعالى اعلم .

وقال شيخ الإسلام قدس الله روحه

فصل

في قوله تعالى : (حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا) الآية : قرائتان في هذه الآية : بالتخفيف والثقل . وكانت عائشة رضي الله عنها تقرأ بالثقل وتكرر التخفيف ، كما في الصحيح عن الزهري قال : أخبرني عروة عن عائشة ، قالت له — وهو يسألها عن قوله : (وظنوا أنهم قد كذبوا) مخففة قالت — معاذ الله ! لم تكن الرسل تظن ذلك بربها — قلت : فما هذا النصر — (حتى إذا استيأس الرسل) بمن كذبهم من قومهم ، وظنت الرسل ان اتباعهم قد كذبوم جاءهم نصر الله عند ذلك ، لعمرى لقد استيقنوا ان قومهم كذبوم فما هو بالظن .

وفي الصحيح أيضاً عن ابن جريج سمعت ابن ابي مليكة يقول قال ابن عباس : (حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا) خفيفة ذهب بها هنالك ، وتلا (حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى

نصر الله ؟ الا إن نصر الله قريب) فلقيت عروة فذكرت ذلك له ، فقال : قالت عائشة : معاذ الله ، والله ما وعد الله رسوله من شيء قط إلا علم انه كان قبل ان يكون ، ولكن لم يزل البلاء بالرسول ، حتى ظنوا خافوا ان يكون من معهم يكذبهم ، فكانت تقرأها : (وظنوا انهم قد كذبوا) مثقلة .

فعائشة جعلت استيأس الرسل من الكفار للمكذبين ، وظنهم التأكيد من المؤمنين بهم ، ولكن القراءة الأخرى ثابتة لا يمكن انكارها ، وقد تأولها ابن عباس ، وظاهر الكلام معه ، والآية التي نلينا انما فيها استبطاء النصير ، وهو قولهم : (متى نصر الله ؟) فان هذه كلمة تبطيء لطلب التعجيل .

وقوله : (ظنوا أنهم قد كذبوا) قد يكون مثل قوله : (إذا تمىلقى الشيطان في أميته ، فينسخ الله ما يلقي الشيطان) والظن لا يراد به في الكتاب والسنة الاعتقاد الراجح ، كما هو في اصطلاح طائفة من أهل الكلام في العلم ، ويسمون الاعتقاد المرجوح بها ، بل قد قال النبي صلى الله عليه وسلم : « إياكم والظن ، فان الظن أكذب الحديث » وقد قال تعالى : (إن الظن لا يغني من الحق شيئاً) .

فلاعتقاد المرجوح هو ظن ، وهو وهم ، وهذا الباب قد يكون من حديث النفس للمفوض عنه ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : « ان الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تكلم أو تعمل » وقد يكون من باب الوسوسة التي هي صريح الايمان ، كما ثبت في الصحيح ان الصحابة قالوا يا رسول الله : « ان احدا ليجد في نفسه ما لأن يحرق حتى بصير حمة ، أو ينخر من السماء إلى الارض : أحب إليه من أن يتكلم به . قال : أو قد وجدتموه ؟ قالوا : نعم . قال ذلك صريح الايمان » وفي حديث آخر : « ان احدا ليجد ما يتعاضم أن يتكلم به . قال : الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة »

فهذه الأمور التي هي تعرض ثلاثة أقسام : منها ما هو ذنب يضعف به الايمان ، وإن كان لا يزيله . واليقين في القلب له مراتب ومنه ما هو عفو يعفى عن صاحبه . ومنه ما يكون يقتزن به صريح الايمان .

ونظير هذا : ما في الصحيح عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « يرحم الله لوطا ! لقد كان يأوي إلى ركن شديد ، ولو لبثت في السجن ما لبث يوسف لاجبت الدامي . ونحن احق بالشك من إبراهيم إذ قال له ربه : (أو لم تؤمن قال بلى ، ولكن ليطمئن

قلبي) ، وقد ترك البخاري ذكر قوله : « بالشك » لما خاف فيها من
توهم بعض الناس .

ومعلوم أن إبراهيم كان مؤمناً كما أخبر الله عنه بقوله : (أو لم
تؤمن ؟ قال : بلى) ولكن طلب طمأنينة قلبه . كما قال : (ولكن
ليطمئن قلبي) فالتفاوت بين الإيمان والاطمئنان سماء النبي صلى الله عليه
وسلم شكاً لذلك بإحياء الموتى ، كذلك الوعد بالنصر في الدنيا : يكون
الشخص مؤمناً بذلك ، ولكن قد يضطرب قلبه فلا يطمئن ، فيكون
قوات الاطمئنان ظناً أنه قد كذب ، فالشك مظنة أنه يكون من باب واحد
وهذه الأمور لا تنقدح في الإيمان الواجب ، وإن كان فيها ما هو ذنب
فالأنباء عليهم السلام معصومون من الإقرار على ذلك ، كما في أفعالهم
على ما عرف من أصول السنة والحديث .

وفي قصص هذه الأمور عبرة للمؤمنين بهم ، فلهم لا بد أن يتلوا
بما هو أكثر من ذلك ، ولا يأسوا إذا ابتلوا بذلك ، ويعلمون أنه
قد ابتلى به من هو خير منهم ، وكانت العاقبة إلى خير ، فليتيقن
المرتاب ، ويتوب للذنوب ويقوى إيمان المؤمنين فيها يصح الاتساء بالأنبياء
كما في قوله : (لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو
الله واليوم الآخر)

وفي القرآن من قصص المرسلين التي فيها تسلية وثبتة ، ليتأسى
 بهم في الصبر على ما كذبوا وأؤفوا ، كما قال تعالى : (ولقد كذبت
 رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأؤفوا حتى أتاهم نصرنا) " ^١
 ولنا لأنه أسوة في ذلك ما هو كبير في القرآن ، ولهذا قال : (لقد
 كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب) وقال : (ما يقال لك إلا ما قد
 قيل للمرسل من قبلك) وقال : (فاصبر كما صبر أولوا العزم من
 الرسل ، ولا تستعجل لهم) (كذلك نقص عليك من انباء الرسل
 ما نثبت به فؤادك)

وإذا كان الاتساء بهم مشروعاً في هذا وفي هذا فنلحظ في التوبة
 من الذنب ، والثقة بوعد الله ، وإن وقع في القلب ظن من الظنون
 وطلب مزيد الآيات لطمأنينة القلوب ، كما هو المناسب للاتساء والاعتداء
 دون ما كان المتبوع معصوماً مطلقاً ، فيقول السابح : أنا لست من
 جنسه ، فإنه لا يذكر بذنوب ، فإذا أذنب استيأس من المتابعة والاعتداء ،
 لما أتى به من الذنب الذي يفسد المتابعة على القول بالعصمة ، بخلاف
 ما إذا قيل : إن ذلك مجبور بالتوبة ، فإنه تصح معه المتابعة ، كما قيل :
 أول من اذنب واجرم ثم تاب وندم آدم أبو البشر ، ومن أشبه
 أباه ما ظلم .

(١) يابض بالاسل .

والله تعالى قصر علينا قصص توبة الأنبياء لتقدي بهم في اللتاب ،
وأما ما ذكره سبحانه أن الاقتداء بهم في الأفعال التي أقرؤا عليها فلم
ينها عنها ، ولم يتوبوا منها ، فهذا هو المشروع . فأما ما نهاه عنه وتابوا
منه فليس بدون للتسوخ من أفعالهم ، وان كان ما أمرؤا به أيسح لهم ،
ثم نسخ تقطع فيه المتابعة ؛ فالـم يؤمروا به أخرى وأولى .

وأيضاً فقوله : (وظنوا أنهم قد كذبوا) قد يكونون ظنوا في
الموعود به ما ليس هو فيه بطريق الاجتهاد منهم ؛ فتبين الأمر بخلافه ؛
فهذا جائز عليهم كما سنيته ، فاذا ظن بللموعود به ما ليس هو فيه ، ثم
تبين الأمر بخلافه ظن ان ذلك كذب ، وكان كذباً من جهة ظن
في الخبر ما لا يجب أن يكون فيه .

فأما الشك فيما يعلم أنه اخبر به فهذا لا يكون ، وسنوضح ذلك
إن شاء الله تعالى .

ومما ينبغي أن يعلم أنه سبحانه ذكر هنا شيان : « أحدهما » إستيأس
الرسل . و « الثاني » ظن أنهم كذبوا . وقد ذكرنا لفظ « الظن » ،
فأما لفظ (استيأسوا) فانه قال سبحانه : (حتى اذا استيأس الرسل)
ولم يقل يئس الرسل ، ولا ذكر ما استيأسوا منه . وهذا اللفظ قد
ذكره في هذه السورة (فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا ، قال كبيرم

ألم تعلموا ان أبائكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ، ومن قبل ما فرطتم
في يوسف ؟ فلن أبرح الارض حتى يأذن لي أبي ، او يحكم الله لي
وهو خير الحاكمين)

وقد يقال : الاستيناس ليس هو الايسر ، لوجوه :

« أحدها » ان اخوة يوسف لم يئاسوا منه بالكلية ، فان قول
كبيرم : (فلن أبرح الارض حتى يأذن لي أبي ، او يحكم الله لي وهو
خير الحاكمين) دليل على انه يرجو أن يحكم الله له ، وحكمه هنا
لا بد ان يتضمن تخليصنا ليوسف منهم ، والا فحكمه له بغير ذلك لا
يناسب قعوده في مصر لأجل ذلك .

وأيضاً : فـ « اليأس » يكون في الشيء الذي لا يكون ، ولم
يجيء ما يقتضى ذلك ، فانهم قالوا : (يا أيها العزيز ان له أبا شيخاً
كبيراً ، غخذ أحدنا مكانه ، انا نراك من الحسنين ، قال معاذ الله ! ان
نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده ، إنا اذا لظالمون) فاستمع من تسليمه
إليهم . ومن المعلوم ان هذا لا يوجب القطع بأنه لا يسلم إليهم ، فانه
يتغير عزمه ونيته ، وما أكثر تقلب القلوب ، وقد يتبدل الأمر
بغيره حتى يصير الحكم إلى غيره ، وقد يتخلص بغير اختياره ،
والعادات قد جرت بهذا على مثل من عنده من قال لا يعطيه . فقد

يعطيه ، وقد يخرج من يده بغير اختياره ، وقد يموت عنه فيخرج ،
والعالم مملوء من هذا .

« الوجه الثاني » قال لهم يعقوب : (يا بني اذهبوا فتحسسوا من
يوسف واخيه ، ولا تياسوا من روح الله ، انه لا يياس من روح الله
الا القوم الكافرون) . فهام عن اليأس من روح الله ، ولم ينهم
عن الاستيئاس ، وهو الذي كان منهم . واخبر انه لا يياس من روح
الله إلا القوم الكافرون .

ومن المعلوم أنهم لم يكونوا كافرين فهذا هو « الوجه
الثالث » أيضاً .

وهو انه اخبر انه (لا يياس من روح الله إلا القوم الكافرون)
فيمتنع ان يكون للانبياء يأس من روح الله ، وان يقعوا في الاستيئاس
بل المؤمنون ماداموا مؤمنين لا يياسون من روح الله ، وهذه السورة
نصت ذكر المستيئسين ، وان الفرح جاءهم بعد ذلك ، لئلا يياس
للؤمن ، ولهذا فيها : (لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الالباب)
فذكر استيئاس الاخوة من أخي يوسف وذكر استيئاس الرسل
يصلح أن يدخل فيه ما ذكره ابن عباس ، وما ذكرته عائشة جميعاً .

« الوجه الرابع » ان الاستيئاس استفعال من اليأس ، والاستفعال

يقع على وجوه : يكون لطلب الفعل من الغير ، فلا استخراج والاستفهام والاستعلام يكون في الأفعال التعدية ، يقال : استخرجت المال من غيري ، وكذلك استفهمت ، ولا يصلح هذا أن يكون معنى الاستيثاس ، فان احدا لا يطلب اليأس ويستدعيه ؛ ولأن استيأس فعل لازم لا متعد .

ويكون للاستفعال لصيرورة المستفعل على صفة غيره ، وهذا يكون في الأفعال اللازمة كقولهم : استحجر الطين ، أي صار كالحجر . واستنوق الفعل ، أي صار كالناقة . وأما النظر فيما استيأسوا منه ، فان الله تعالى ذكر ذلك في قصة اخوة يوسف حيث قال : (فلما استيأسوا منه)

وأما الرسل فلم يذكر ما استيأسوا منه ، بل أطلق وصفهم بالاستيثاس ، فليس لأحد أن يقيد بأنهم استيأسوا مما وعدوا به ، وأخبروا بكونه ، ولا ذكر ابن عباس ذلك .

وثبت أن قوله : (وظنوا أنهم قد كذبوا) لا يدل على ظاهره ، فضلا عن باطنه : انه حصل في قلوبهم مثل تساوى الطرفين فيما أخبروا به ، فان لفظ الظن في اللغة لا يقتضى ذلك ؛ بل يسمى ظناً ما هو من أكذب الحديث عن الظان ؛ لكونه أمراً مخرجاً في نفسه . واسم

اليقين والريب والشك ونحوها يتناول علم القلب وعمله وتصديقه ،
وعدم تصديقه وسكيته وعدم سكيته ، ليست هذه الأمور بمجرد العلم
فقط ، كما يحسب ذلك بعض الناس ، كما نهىنا [عليه] في غير
هذا الموضع .

إذ المقصود هنا الكلام على قوله : (حتى إذا استيأس الرسل) .
فإذا كان الخبر عن استيأسهم مطلقاً فمن المعلوم ان الله إذا وعد الرسل
والمؤمنين بنصر مطلق — كما هو غالب إخباراته — لم يقيد زمانه ولا
مكانه ، ولا سته ، ولا صفته ، فكثيرا ما يعتقد الناس في الموعود به
صفات اخرى لم ينزل عليها خطاب الحق ، بل اعتقدوها بأسباب
أخرى ، كما اعتقد طائفة من الصحابة إخبار النبي صلى الله عليه
وسلم لهم انهم يدخلون للمسجد الحرام ، ويطوفون به ، ان ذلك يكون
عام الحديبية : لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج معتمرا ، ورجا أن
يدخل مكة ذلك العام ، ويطوف ويسعى . فلما استيأسوا من دخوله مكة
ذلك العام — لما صدم للمشركون : حتى قاضى النبي صلى الله عليه
وسلم على الصلح المشهور — بقي في قلب بعضهم شيء ، حتى قال عمر
لنبي صلى الله عليه وسلم : ألم تخبرنا أنا ندخل البيت ونطوف ؟
قال : « بلى . فأخبرتكم انك تدخله هذا العام ؟ . قال : لا . قال :
فانك داخله ومطوف » وكذلك قال له أبو بكر .

وكان أبو بكر رضي الله عنه أكثر علما وإيماناً من عمر . حتى تاب

عمر مما صدر منه ، وإن كان عمر — رضي الله عنه — محدثاً كما جاء في الحديث الصحيح ، انه قال صلى الله عليه وسلم : « قد كان في الأمم قبلكم محدثون ، فان يكن في أمتي احد فعمر » فهو — رضي الله عنه — المحدث اللهم ، الذي ضرب الله الحق على لسانه وقلبه ؛ ولكن مزية الصديق الذي هو اكمل متابعة للرسول ، وعلماً وإيماناً بما جاء به . درجته فوق درجته ؛ فلماذا كان الصديق أفضل الأمة ، صاحب المتابعة للآثار النبوية ، فهو معلم لعمر ، ومؤدب للمحدث منهم الذي يكون له من ربه إلهام وخطاب كما كان أبو بكر معلماً لعمر ومؤدباً له حيث قال له : فأخبرك أنك تدخله هذا العام ؟ قال : لا قال إنك آتبه ومطوف .

فبين له الصديق ان وعد النبي صلى الله عليه وسلم مطلق غير مقيد بوقت ، وكونه سمي في ذلك العام وقصده لا يوجب ان يعنى ما أخبر به ؛ فانه قد يقصد الشيء ولا يكون ؛ بل يكون غيره ؛ إذ ليس من شرط النبي صلى الله عليه وسلم ان يكون كما قصده ؛ بل من تمام نعمة ربه عليه أن يقيده عما يقصده الى امر آخر هو أنفع مما قصده . كما كان صلح الحديبية أنفع للمؤمنين من دخولهم ذلك العام ، بخلاف خبر النبي صلى الله عليه وسلم ، فانه صادق لا بد أن يقع ما أخبر به ويتحقق .

وكذلك ظن النبي كما قال في تأييد النخل : « إنما ظننت ظناً فلا
تؤاخذوني بالظن ، ولكن إذا حدثكم عن الله فاني لن أكذب على الله »
فاستثناس عمر وغيره من دخول ذلك هو استثناس مما ظنوه موعوداً
به ، ولم يكن موعوداً به .

ومثل هذا لا يمتنع على الأنبياء ان يظنوا شيئاً فيكون الأمر
بخلاف ما [ظنوه] فقد يظنون فيها وصدوه تعييناً وصفات ولا
يكون كما ظنوه ، فيأسون مما ظنوه في الوعد ، لا من تعيين الوعد ، كما
قال النبي صلى الله عليه وسلم : « رأيت أن أبا جهل قد أسلم ،
فلما أسلم خالد ظنوه هو ، فلما أسلم عكرمة علم أنه هو » .

وروى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقوم
يلقحون : « فقال لو لم تفعلوا هذا لصلح » قال : فخرج سبباً فربهم
فقال : « ما الفحلكم ؟ » قالوا : قلت : كذا وكذا . قال : « أتم
أعلم بأمر دنياكم » وروى أيضاً عن موسى بن طلحة ، عن أبيه طلحة
ابن عبيد الله ، قال : مررت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوم
على رؤوس النخل : فقال : « ما يصنع هؤلاء » فقال : يلقحونه
يجعلون الذكر في الأنثى فتلقح ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
« ما أظن يفتنى ذلك شيئاً » فأخبروا بذلك فتركوه . فأخبر رسول الله
صلى الله عليه وسلم بذلك ، فقال : « ان كان ينفعهم ذلك فليصنعوه ، فاني

ظننت ظناً فلا تؤاخذوني بالظن ، ولكن إذا حدثكم عن الله شيئاً فخذوا به ، فإني لن أكذب على الله .

فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بأمرنا إذا حدثنا بشيء عن الله أن نأخذ به فإنه لن يكذب على الله ، فهو أوثقنا لله ، وأعلمنا بما يتق ، وهو أحق أن يكون آخذاً بما يحدثنا عن الله ، فإذا أخبره الله بوجد كان علينا أن نصدق به ، ونصديقه هو به أعظم من نصديقنا ، ولم يكن لنا أن نشك فيه ، وهو — بأبي — أولى وأحرى أن لا يشك فيه ، لكن قد يظن ظناً ، كقوله : « إنما ظننت ظناً فلا تؤاخذوني بالظن » وإن كان أخبره به مطلقاً فستنده ظنون ، كقوله في حديث ذي الدين : « ما قصرت الصلاة ولا نسيت » .

وقد يظن الشيء ثم يبين الله الأمر على جليته ، كما وقع مثل ذلك في أمور كقوله تعالى : (إن جامك فاسق بنياً فتينوا) زلت في الوليد ابن عقبة لما استعمله النبي صلى الله عليه وسلم [وم ان] يزوم لما ظن صدقه ، حتى أزل الله هذه الآية .

وكذلك في قصة بنى أيرق التي أزل الله فيها : (انا أزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ، ولا تكن للخاتين خصماً) وذلك لما جاء قوم تركوا السارق الذي كان يسرق ، وأخرجوا البرية ؛

فظن النبي صلى الله عليه وسلم صدقهم ، حتى تبين الأمر بعد ذلك .
 وقال في حديث قصر الصلاة : « لم أنس ولم تنصر » فقالوا : بلى قد
 نسيت . وكان قد نسي ، فأخبر عن موجب ظنه واعتقاده ، حتى تبين
 الأمر بعد ذلك . وروى عنه انه قال : « أتى لا أنسى لأسن » وأيضاً
 فقوله في القرآن : (ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا أو اخطأنا) شامل للنبي
 صلى الله عليه وسلم وأمة ، حيث قال في صدر الآيات : (آمن الرسول
 بما أنزل إليه من ربه وللمؤمنون ، كل آمن بالله ، وملائكته ، وكتبه ،
 ورسوله) الآيات .

وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عيسى الأنصاري ، عن سعيد بن
 جبير ، عن ابن عباس قال : « بينا جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه
 وسلم سمع نقيضاً من فوقه ، فرفع رأسه فقال : هذا باب من السماء
 فتح اليوم لم يفتح إلا اليوم ، فنزل منه ملك فقال : هذا ملك نزل إلى
 الأرض لم ينزل قط الا اليوم ، فسلم وقال : أبشر بنورين أوليتهما لم
 يوثهما نبي قبلك : فآتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة . لن تقرأ بحرف
 منها الا أعطيته » .

وفي صحيح مسلم عن آدم ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس
 قال : « لما نزلت هذه الآية : (ان نبذوا ما في أنفسهم أو تحفوه
 بحاسبكم به الله) دخل في قلوبهم منها شيء لم يدخل مثله ، فقال النبي

صلى الله عليه وسلم : « قولوا سمعنا وأطعنا وسلمنا » قال : فأتى الله الإيمان في قلوبهم ، فأُزِلَ الله تعالى : (لا يكلف الله نفساً الا وسعها ، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت) الآيات الى قوله : (وأخطأنا) قال قد فعلت ، الى آخر السورة قال : قد فعلت .

وفي صحيح مسلم عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال : لما نُزِلَ على رسول الله صلى الله عليه وسلم : (الله ما في السموات وما في الأرض ، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله) اشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم بركوا على الركب فقالوا : أي رسول الله ! كلفنا من الأعمال ما نطبق الصلاة والصيام والجهاد والصدقة ، وقد أُزِلَ عليك هذه الآية ولا نطيعها . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتاب سمعنا وعصينا ؟ بل قولوا : سمعنا وأطعنا ، غفرانك ربنا وإليك المصير » فلما اقترأها القوم وذلت بها ألسنتهم : أُزِلَ الله عن وجل في أثرها : (آمن الرسول بما أُزِلَ إليه من ربه) الى قوله : (وإليك المصير) فلما فعلوا ذلك نسخها سبحانه ، فأُزِلَ الله : (لا يكلف الله نفساً الا وسعها) الى قوله : (قبلنا) قال : نعم : (ولا تحمِلنا ما لا طاقة لنا به) قال : نعم . الى آخر السورة . قال : نعم .

والذي عليه جمهور أهل الحديث والفقهاء انه يجوز عليهم الخطأ في

الاجتهاد ؛ لكن لا يقرون عليه ، وإذا كان في الأمر والهي فكيف في الخبر ؟ وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال : « انكم تختصمون إلي ، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض ، وإنما أقضى بنحو مما أسمع ، فاحسب انه صادق ، فمن قضيت له من حق أخيه شيئاً فلا يأخذه ، فإنما أقطع له قطعة من النار ، فنفس ما بعد الله به الأنبياء والمؤمنين حقاً لا يمترون فيه ، كما قال تعالى في قصة نوح (ونادى نوح ربه) الى آخر الآية . ومثل هذا الظن قد يكون من إلقاء الشيطان للذكر في قوله : (وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي) الى قوله : (صراط مستقيم) وقد تكلمنا على هذه الآية في غير هذا الموضع .

وللتاس فيها قولان مشهوران ؛ بعد اتفاقهم على أن التمي هو التلاوة والقرآن كما عليه المفسرون من السلف كما في قوله : (ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب الا أماني ، وإن هم إلا يظنون) وأما من أول الهي على تمي القلب فذاك فيه كلام آخر ؛ وإن قيل : ان الآية تم التوعين ؛ لكن الأول هو المعروف المشهور في التفسير ، وهو ظاهر القرآن ومراد الآية قطعاً ، لقوله بعد ذلك : (فينسخ الله ما يلقي الشيطان ، ثم يحكم الله آياته ، والله عليم حكيم ؛ ليجعل ما يلقي الشيطان فتة للذين في قلوبهم مرض) . وهذا كله لا يكون في مجرد القلب اذا

لم يتكلم به النبي ؛ لكن قد يكون في ظنه الذي يتكلم به بعضه التخل ونحوها ، وهو يوافق ما ذكرناه .

وإذا كان التمني لا بد أن يدخل فيه القول ففيه قولان :

« الأول » أن الالتقاء هو في سمع للسمعين ولم يتكلم به الرسول ، وهذا قول من تأول الآية بمنع جواز الالتقاء في كلامه .

و « الثاني » — وهو الذي عليه عامة السلف ومن اتبعهم — أن الالتقاء في نفس التلاوة ، كما دلت عليه الآية وسياقها من غير وجه ، كما وردت به الآثار للمتدعة ، ولا محذور في ذلك إلا إذا أقر طيه ، فأما إذا نسخ الله ما ألقى الشيطان وأحكم آياته فلا محذور في ذلك . وليس هو خطأ وغلط في تبليغ الرسالة ، إلا إذا أقر عليه .

ولا ريب أنه معصوم في تبليغ الرسالة ان يقر على خطأ ، كما قال : « فإذا حدثكم عن الله بشيء فخذوا به ، فإني لن أكذب على الله » ولولا ذلك لما قامت الحجة به ، فإن كونه رسول الله يقتضي أنه صادق فيما يخبر به عن الله ، والصدق يتضمن نفي الكذب ونفي الخطأ فيه . فلو جاز عليه الخطأ فيما يخبر به عن الله وأقر عليه لم يكن كلما يخبر به عن الله .

والذين منعوا أن يقع الالتقاء في تبليغه فروا من هذا ، وقصدوا

خيراً ، وأحسنوا في ذلك ؛ لكن يقال لهم : ألقى تم أحكم ، فلا محذور في ذلك . فان هذا يشبه النسخ لمن بلغه الأمر والهي من بعض الوجوه فانه إذا موقن مصدق برفع قول سبق لسانه به ليس أعظم من اخباره برفعه .

ولهذا قال في النسخ : (وإن كانت لكيرة الا على الذين هدى الله) فظنهم أنهم قد كذبوا هو يتبع ما يظنونه من معنى الوعد ، وهذا جائز لا محذور فيه . إذا لم يقرأوا عليه ، وهذا وجه حسن ، وهو موافق لظاهر الآية ولسائر الأصول من الآيات والأحاديث ، والذي يحقق [ذلك] ان باب الوعد والوعيد ليس بأعظم من باب الأمر والهي .

فاذا كان من الجائز في باب الأمر والهي ان يظنوا شيئاً ، ثم يتبين الأمر لهم بخلافه ؛ فلأن يجوز ذلك في باب الوعد والوعيد بطريق الأولى والأحرى ، حتى ان باب الأمر والهي إذ تمسكوا فيه بالاستصحاب لم يقع في ذلك ظن خلاف ما هو عليه الأمر في نفسه ؛ فان الوجوب والتحريم الذي لا يثبت إلا بخطاب إذا نفوه قبل الخطاب كان ذلك اعتقاداً مطابقاً للأمر في نفسه ، وباب الوعد إذا لم يجربوا به قد يظنون استفادته ، كما ظن الخليل جواز المغفرة لأبيه حتى استغفر له ، ونهينا عن الاقتداء . كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب : « لأستغفرن لك ما لم انه عنك » وحتى استأذن ربه في الاستغفار لأمه فلم يؤذن له

في ذلك ، وحتى صلى على المنافقين قبل ان ينهى عن ذلك وكان يرجو لهم المغفرة ، حتى أزل الله عز وجل : (ما كان للتبي والنبي آمنوا ان يستغفروا للمشركين) إلى قوله : (لأواء حلیم) وقال عن المنافقين : (ولا تصل على أحد منهم مات أبداً) الآية . وقال (سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم) فإذا كان صلى على المنافقين واستغفر لهم راجياً أن يغفر لهم قبل أن يعلم ذلك .

ولهذا سوغ العلماء أن يروى في باب الوعد والوعد من الاحاديث ما لم يعلم أنه كذب ، وان كان ضعيف الاسناد . بخلاف باب الأمر والنهي فإنه لا يؤخذ فيه إلا بما ثبت أنه صدق ؛ لأن باب الوعد والوعد إذا أمكن أن يكون الخبر صدقا وأمکن أن يوجد الخبر كذبا لم يجز نفيه ؛ لاسيما بلا علم ، كما لم يجز الجزم بثبوته بلا علم ؛ إذ لا محذور فيه . منابت الناس (١) اللفظ تعيين الوعد والوعد ، فلا يجوز منع ذلك بمنع الحديث إذا أمكن أن يكون صدقا ؛ لأن في ذلك إبطال لما هو حق ، وذلك لا يجوز .

ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم : « حدثوا عن بنى إسرائيل

(١) كذا بالاصل .

ولاحرج ، وهذا الباب وهو « باب الوعد والوعيد » هو في الكتاب بأسماء مطلقة للمؤمنين ، والصابرين ، والمجاهدين ، والحسنين ، فما أكثر من يظن من الناس أنه من أهل الوعد ، ويكون اللفظ في ظنه أنه متصف بما يدخل في الوعد لا في اعتقاد صدق الوعد في نفسه .

وهذا كقوله : (إنا لننصر رسلنا ، والذين آمنوا في الحياة الدنيا ، ويوم يقوم الاشهاد) وقوله : (ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين) الآيتين ، فقد يظن الانسان في نفسه أو غيره كمال الإيمان المستحق للنصر ، وإن جند الله الغالبون ، ويكون الأمر بخلاف ذلك .

وقد يقع من النصر للموعود به ما لا يظن أنه من الموعود به ، فالظن الخطيء فهم ذلك كثير جدا أكثر من باب الأمر والهي مع كثرة ما وقع من الغلط في ذلك ، وهذا مما لا يحصر الغلط فيه إلا الله تعالى ، وهذا علم لجميع الآدميين ؛ لكن الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه لا يقرون ؛ بل يتبين لهم ، وغير الأنبياء قد لا يتبين له ذلك في الدنيا .

ولهذا كثر في القرآن ما يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بتصدق الوعد

والإيمان ، وما يحتاج اليه ذلك من الصبر إلى ان يجيء الوقت ، ومن
الاستغفار لزوال الذنوب التي بها تحقيق اتصافه بصفة الوعد . كما قال
تعالى : (فاصبر إن وعد الله حق ، ولا يستخفك الذين لا يوقنون)
وقال تعالى : (فاصبر إن وعد الله حق ، فلما زينك بعض الذي نعدم ،
أو توفينك) الآية . والآيات في هذا الباب كثيرة مطرومة . والله
تعالى أعلم .

سورة الرعد

قال سُبْحِغ الاسْموم رَحْمِ اللّهِ تَعَالَى

فصل

فِى قَوْلِهِ تَعَالَى : (وَجَعَلُوا لِلّهِ شُرَكَاءَ ، قُلْ سَمُومٌ) قِيلَ لِلْمَرادِ سَمُومٌ بِأَسْمَاءِ حَقِيقَةٍ لَهَا مَعَانٍ تَسْتَحِقُّ بِهَا الشُّرْكَ لَهُ وَالْعِبَادَةُ ، فَإِنْ لَمْ تَقْدِرُوا بِطُلْ مَا تَدْعُونَهُ .

وَقِيلَ : إِذَا سَمِئْتُمُوهَا آلِهَةً فَسَمُوهَا بِاسْمِ الْإِلَهِ ، كَالْخَالِقِ وَالرَّازِقِ ، فَإِذَا كَانَتْ هَذِهِ كَاذِبَةً عَلَيْهَا فَكَذَلِكَ اسْمُ الْآلِهَةِ ، وَقَدْ حَامَ حَوْلَ مَعْنَاهَا كَثِيرٌ مِنَ الْمُفْسِّرِينَ ، فَمَا شَفَوْا عَلِيلًا وَلَا أَرَوْوا غَلِيلًا ، وَإِنْ كَانَ مَا قَالُوهُ صَحِيحًا .

فَتَأْمَلُ مَا قَبْلَ الْآيَةِ وَمَا بَعْدَهَا بِطُلْعِكَ عَلَى حَقِيقَةِ الْمَعْنَى ، فَإِنَّهُ سَبْحَانَهُ يَقُولُ : (أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ ؟) وَهَذَا اسْتِفْهَامٌ

تقرير يتضمن إقامة الحجة عليهم ، ونفى كل معبود مع الله ، الذي هو قائم على كل نفس بما كسبت بطله ، وقدرته ، وجزائه في الدنيا والآخرة . فهو رقيب عليها ، حافظ لأعمالها ، مجاز لها بما كسبت من خير وشر .

فإذا جعلتم أولئك شركاء فمسموم إذاً بالأسماء التي يسمى بها القائم على كل نفس بما كسبت ، فانه سبحانه يسمى بالحي القيوم ، المحيي للميت ، السميع البصير ، الغني عما سواه ، وكل شيء فقير اليه ، ووجود كل شيء به . فهل تستحق آلهتكم اسماً من تلك الاسماء ؟ فان كانت آلهة حقاً فسموها باسم من هذه الأسماء ؛ وذلك بهت بين ؛ فإذا انتفى عنها ذلك علم بطلانها كما علم بطلان مسباها .

وأما إن سموها بأسمائها الصادقة عليها كالحجارة ، وغيرها من مسمى الجمادات ، وأسماء الحيوان التي عبدوها من دون الله ، كالبقر وغيرها ، وبأسماء الشياطين الذين أشركوكم مع الله جل وعلا ، وبأسماء الكواكب المسخرات تحت أوامر الرب ، والأسماء الشاملة لجميعها أسماء المخلوقات : المختلجات ، المدبرات ، للقهورات .

وكذلك بنسب آدم عبادة بعضهم بعضاً ، فهذه أسماءها الحق ، وهي تبطل إلهيتها ؛ لأن الأسماء التي من لوازم الإلهية مستحيلة عليها ؛ فظهر أن تسميتها آلهة من اكبر الأدلة على بطلان إلهيتها ، واستعاض كونها شركاء لله عز وجل .

سورة الحجر

وقال ينبغ الاسلام

أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني — قدس الله
روحه ، ونور ضريحه ، ورحمه :

فصل

في آيات ثلاث متاسبة متشابهة اللفظ والمعنى يخفى معناها على
أكثر الناس .

قوله تعالى (قال هذا صراط علي مستقيم . إن عبادي ليس لك
عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين) .

وقوله تعالى : (وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر)

وقوله تعالى (إن علينا للهدى . وإن لنا للآخرة والأولى) .

فلفظ هذه الآيات فيه أن السيل الهادي هو على الله .

وقد ذكر أبو الفرج بن الجوزي في الآية الأولى ثلاثة أقوال بخلاف الآيتين الأخريين . فانه لم يذكر فيها إلا قولاً واحداً . فقال في تلك الآية : اختلفوا في معنى هذا الكلام على ثلاثة أقوال .

(أحدها) : أنه يعني بقوله هذا : الاخلاص . فالمنى أن الاخلاص طريق إلى مستقيم ، و « علي » بمعنى « إلى » .

و (الثاني) : هذا طريق علي جوازه . لا يبي بالمرصاد فأجازهم بأعمالهم . وهو خارج مخرج الوعيد ، كما تقول للرجل تخصصه « طريقك علي » فهو كقوله (ان ربك لبالمرصاد) .

و (الثالث) هذا صراط علي استقامته ، أي أنا ضامن لاستقامته بالبيان والبرهان . قال : وقرأ قتادة ، ومقبوب : (هذا صراط علي) ، أي رفيع .

قلت : هذه الأقوال الثلاثة قد ذكرها من قبله ، كالعلبي ، والواحدي ، والبغوي ، وذكروا قولاً رابعاً . فقالوا — واللفظ للبغوي ، وهو مختصر العلبي .

قال الحسن : معناه صراط إلى مستقيم . وقال مجاهد : الحق يرجع إلى عليه طريقه لا يرجع على شيء .

وقال الأخفش : يعني علي الدلالة على الصراط للمستقيم .

وقال الكسائي : هذا على التهديد والوعيد ، كما يقول الرجل لمن يخافه « طريقك علي » ، أي لا تغفل مني ، كما قال تعالى (إن ربك بالمرصاد) .

وقيل : معناه علي استقامته بالبيان والبرهان والتوفيق والهداية .

فذكروا الأقوال الثلاثة ، وذكروا قول الأخفش « علي الدلالة على الصراط للمستقيم » . وهو يشبه القول الأخير ، لكن بينها فرق . فإن ذاك يقول : علي استقامته باقامة الأدلة . فمن سلكه كان علي صراط مستقيم . والآخر يقول : علي أن أدل الخلق عليه باقامة الحجج . ففي كلا القولين أنه بين الصراط للمستقيم بنصب الأدلة . لكن هذا جعل الدلالة عليه ، وهذا جعل عليه استقامته — أي بيان استقامته — وهما متلازمان . ولهذا — والله أعلم — لم يجعله أبو الفرج قولاً رابعاً .

وذكروا القراءة الأخرى عن يعقوب وغيره : أي رفيع . قال البغوي : وعبر بعضهم عنه « رفيع أن ينال ، مستقيم أن يمال » .

(قلت) : القول الصواب هو قول أئمة السلف — قول مجاهد ونحوه — فأنهم أعلم بمعاني القرآن . لا سيما مجاهد . فإنه قال : مرضت للصحف على ابن عباس من فاعته إلى خاتمه أقفه عند كل آية واسأله عنها . وقال الثوري : إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به . والأئمة كالشافعي ، وأحمد ، والبخاري ، ونحوهم ، يعتمدون على تفسيره . والبخاري في صحيحه أكثر ما ينقله من التفسير ينقله منه . والحسن البصري أعلم التابعين بالبصرة . وما ذكروه عن مجاهد ثابت عنه ، رواه الناس كابن أبي حاتم وغيره ، من تفسير ورقاه ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد في قوله (هذا صراط على مستقيم) : الحق يرجع إلى الله وعليه طريقه لا يرجع على شيء . وذكر عن قتادة أنه فسرهما على قراءته — وهو يقرأ « علي » — فقال : أي رفيع مستقيم .

وكذلك ذكر ابن أبي حاتم عن السلف أنهم فسروا آية التحل . فروى من طريق ورقاه ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، قوله (قصد السبيل) ، قال : طريق الحق على الله . قال : وروى عن السدي أنه قال : الاسلام . وعطاء قال : هي طريق الجنة .

فهذه الأقوال — قول مجاهد ، والسدي ، وعطاء — في هذه الآية هي مثل قول مجاهد ، والحسن ، في تلك الآية .

وذكر ابن أبي حاتم من تفسير الموفي ، عن ابن عباس . في قوله

(وعلى الله قصد السبيل) : يقول : على الله اليان — أن يبين الهدى والضلالة .

وذكر ابن أبي حاتم في هذه الآية قولين ، ولم يذكر في اية الحجر إلا قول مجاهد فقط .

وابن الجوزي لم يذكر في آية التحل إلا هذا القول الثاني ، وذكره عن الزجاج ، فقال : (وعلى الله قصد السبيل) القصد : استقامة الطريق — يقال : طريق قصد . وقاصد ، إذا قصد بك إلى ما تريد ، قال الزجاج : المعنى : وعلى الله نبيين الطريق المستقيم والدعاء إليه بالهيج والبراهين .

وكذلك الثعلبي ، والبخاري ، ونحوهما ، لم يذكروا إلا هذا القول لكن ذكروه باللفظين .

قال البخاري : بنى يان طريق الهدى من الضلالة . وقيل : يان الحق بالآيات والبراهين .

قل : والقصد : الصراط للمستقيم . (ومنها جائر) : بنى ومن السبيل ما هو جائر عن الاستقامة معوج . فالقصد من السبيل : دين الاسلام . والجائر منها : اليهودية ، النصرانية . وسائر ملل الكفر .

قال جابر بن عبد الله : قصد السيل : بيان الشرائع والفرائض . وقال
عبد الله بن المبارك ، وسهل بن عبد الله : قصد السيل : السنة . (ومنها
جائر) : الأهواء والبدع . دليله : قوله تعالى (وأن هذا صراطي مستقيماً
فاتبعوه ، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سييله) .

ولكن البغوي ذكر فيها القول الآخر . ذكره في تفسير قوله تعالى
(إن علينا للهدى) — عن الفراء . كما سيأتي . فقد ذكر القولين
في الآيات الثلاث تبعاً لمن قبله ، كالثعلبي وغيره .

والمهدوي ذكر في الآية الأولى قولين من الثلاثة ، وذكر في الثانية
مارواه العوفي ، وقولا آخر . فقال :

قوله (هذا صراط صلي للمستقيم) ، أي على أمري وإرادتي .
وقيل : هو على التهديد ، كما يقال « علي طريقك وإلى مصيرك » .

وقال في قوله : (وعلى الله قصد السيل) : قال ابن عباس : أي
بيان الهدى من الضلال . وقيل : السيل : الاسلام . (ومنها جائر) ،
أي ومن السيل جائر أي عادل عن الحق . وقيل للمعنى « وعنها جائر »
أي من السيل . فـ « من » بمعنى « من » .

وقيل : معنى قصد السيل : سيركم ورجوعكم . والسيل واحدة
بمعنى الجمع .

قلت : هذا قول بعض المتأخرين — جعل « القصد » بمعنى « الارادة » ، أي عليه قصدكم للسيل في ذهابكم ورجوعكم . وهو كلام من لم يفهم الآية . فان « السيل القصد » هي السيل العادلة ، أي عليه السيل القصد . و « السيل » اسم جنس ، ولهذا قال : (ومنها جارٌ) . أي عليه القصد من السيل ، ومن السيل جارٌ . فأضافه إلى اسم الجنس إضافة النوع إلى الجنس . أي « القصد من السيل » ، كما تقول « ثوب خز » . ولهذا قال : (ومنها جارٌ) .

وأما من ظن أن التقدير « قصدكم السيل » فهذا لا يطابق لفظ الآية ونظمها من وجوه متعددة .

وابن عطية لم يذكر في آية الحجر إلا قول الكسائي ، وهو اضعف الأقوال ، وذكر المعنى الصحيح تفسيراً للقراءة الاخرى . فذكر أن جماعة من السلف قرأوا (عليّ مستقيم) من العلو والرفعة . قال : والاشارة بهذا على هذه القراءة إلى الاخلاص — لما استثنى إبليس من أخلص قال الله له : هذا الاخلاص طريق رفيع مستقيم لا تتال أنت باغوائك أهله .

قال : وقرأ جمهور الناس (علي مستقيم) . والاشارة بهذا على هذه القراءة إلى انقسام الناس إلى غاو ومخلص . لما قسم إبليس هذين

القسمين قال الله « هذا طريق علي » ، أي هذا أمر إلي مصيره .
والعرب تقول « طريقك في هذا الأمر على فلان » ، أي إليه بصير
النظر في أمره . وهذا نحو قوله (ان ربك بالمرصاد) . قال : والآية
على هذه القراءة خبر يتضمن وعيداً .

(قلت) : هذا قول لم ينقل عن أحد من علماء التفسير — لا
في هذه الآية ولا في نظيرها . وإنما قاله الكسائي لما أشكل عليه معنى
الآية الذي فهمه السلف ، ودل عليه السياق والنظائر .

وكلام العرب لا يبدل على هذا القول . فإن الرجل وإن كان
يقول لمن يتهدده ويوعده « علي طريقك » فإنه لا يقول : إن
طريقك مستقيم .

وأيضاً فالوعيد إنما يكون للمسيء ، لا يكون للمخلصين . فكيف
يكون قوله هذا « إشارة إلى انقسام الناس إلى غاو ومخلص » وطريق
هؤلاء غير طريق هؤلاء ؟ هؤلاء سلكوا الطريق المستقيم التي تدل
على الله ، وهؤلاء سلكوا السيل الجائرة .

وأيضاً فإما يقول لنبيه في التهديد « طريقك علي » من لا يقدر
عليه في الحال لكن ذلك يمر بنفسه عليه وهو متمكن منه ، كما كان أهل

المدينة يتوعدون أهل مكة بأن « طريقكم علينا » لما تهددوم بأنكم آوئتم محمداً وأصحابه . كما قال أبو جهل لسعد بن معاذ لما ذهب سعد إلى مكة « لا أراك تطوف بالبيت آمناً وقد آوئتم الصباة وزعمتم أنكم تصرونهم ! » فقال « لئن منعني هذا لأمنعك ما هو أشد عليك منه - طريقك على المدينة » ، أو نحو هذا .

فذكر أن طريقهم في متجرم إلى الشام عليهم ، فيتمكنون حينئذ من جزأهم .

ومثل هذا المعنى لا يقال في حق الله تعالى . فإن الله قادر على العباد حيث كانوا ، كما قالت الجن (وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هرباً) ، وقال (وما أتم بمعجزين في الأرض)

وإذا كانت العرب تقول ما ذكره : يقولون « طريقك في هذا الأمر على فلان » ، أي إليه بصير أمرك ، فهذا يطابق تفسير مجاهد وغيره من السلف ، كما قال مجاهد : الحق يرجع إلى الله وعليه طريقه لا يرجع على شيء . فطريق الحق على الله ، وهو الصراط المستقيم الذي قال الله فيه (هذا صراط علي مستقيم) كما فسرت به القراءة الأخرى .

فالصراط في القرائتين هذا الصراط المستقيم الذي أمر الله المؤمنين

أن يسألوه إياه في صلاتهم ، فيقولوا (اهدنا الصراط المستقيم . صراط
الذين أنعمت عليهم . غير المغضوب عليهم ولا الضالين) . وهو الذي
وصى به في قوله (وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ، ولا تتبعوا السبل
فتفرق بكم عن سبيله ، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون)

وقوله هذا إشارة إلى ما تقدم ذكره ، وهو قوله (إلا عبادك
منهم المخلصين) فتعبد العباد له باخلاص الدين له : طريق يدل عليه ،
وهو طريق مستقيم . ولهذا قال بعده (إن عبادي ليس لك
عليهم سلطان)

وابن عطية ذكر أن هذا معنى الآية في تفسير الآية الأخرى
مستشهداً به ، مع أنه لم يذكره في تفسيرها . فهو بفطرته عرف أن
هذا معنى الآية ، ولكنه لما فسرهما ذكر ذلك القول ، كأنه هو الذي
اتفق أن رأى غيره قد قاله هناك . فقال - رحمه الله .

وقوله (وعلى الله قصد السبيل ومنها جار) . وهذه أيضاً من
أجل نعم الله تعالى . أي على الله تقويم طريق الهدى ونبيه - وذلك
بنصب الأدلة وبعث الرسل . وإلى هذا ذهب المتأولون .

قال : ويحتمل أن يكون المعنى أن من سلك السبيل القاصد فعل الله
طريقه ، وإلى ذلك مصيره . فيكون هذا مثل قوله (هذا صراط علي

مستقيم) ، وضد قول النبي صلى الله عليه وسلم « والشر ليس إليك »
أي لا يفضي إلى رحمتك . وطريق قاصد معناه : بين مستقيم قريب ،
ومنه قول الرازي :

بعيد عن نهج الطريق القاصد

قال : والألف واللام في « السيل » للعهد ، وهي سبيل الشرع
وليست للجنس ، ولو كانت للجنس لم يكن منها جائر . وقوله (ومنها
جائر) يريد طريق اليهود ، والنصارى ، وغيرهم كعباد الاصنام . والضمير
في « منها » يعود على « السيل » التي يتضمنها معنى الآية ، كأنه قال
« ومن السيل جائر » ، فأعاد عليها وإن كان لم يجر لها ذكر لتضمن
لفظة « السيل » بالغي لها .

قال : ويحتمل أن يكون الضمير في « منها » على « سبيل
الشرع » المذكورة ، ويكون « من » للتبعية ، ويكون المراد بفرق
الضلالة من أمة محمد — كأنه قال : ومن بنيات الطرق من هذه
السيل ومن شعبها جائر .

(قلت) : سبيل أهل البدع جائرة خارجة عن الصراط للمستقيم
فيا ابتدعوا فيه . ولا يقال إن ذلك من السيل للشروعة .

وأما قوله « إن قوله : (قصد السيل) هي سبيل الفرع ، وهي سبيل الهدى ، والصراط المستقيم . وأنها لو كانت للجنس لم يكن منها جائز ، فهذا أحد الوجهين في دلالة الآية ، وهو مرجوح . والصحيح الوجه الآخر أن « السيل » اسم جنس ، ولكن الذي على الله هو القصد منها ، وهي سبيل واحد ، ولما كان جنساً قال (ومنها جائز) . والضمير يعود على ما ذكر بلا تكلف .

وقوله « لو كان للجنس لم يكن منها جائز » ليس كذلك . فإنها ليست كلها عليه ، بل إنما عليه القصد منها ، وهي سبيل الهدى ، والجائز ليس من القصد . وكأنه ظن أنه إذا كانت للجنس يكون عليه قصد كل سبيل ، وليس كذلك . بل إنما عليه سبيل واحدة ، وهي الصراط المستقيم — هي التي تدل عليه . وسأرها سبل الشيطان ، كما قال (وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله) .

وقد أحسن — رحمه الله — في هذا الاحتمال ، وفي تشيله ذلك بقوله (هذا صراط علي مستقيم) .

وأما آية الليل — قوله (إن علينا للهدى) — فإن عطية مثلها بهذه الآية ، لكنه فسرها بالوجه الأول فقال :

ثم أخبر تعالى أن عليه هدى الناس جميعاً ، أي تعريفهم بالسبل كلها ومنعهم الإدراك ، كما قال ، (وعلى الله قصد السبيل) ، ثم كل أحد يتكسب ما قدر له . وليست هذه الهداية بالارشاد الى الايمان ، ولو كان كذلك لم يوجد كافر .

(قلت) : وهذا هو الذي ذكره ابن الجوزي — وذكره عن الزجاج . قال الزجاج : إن علينا أن نبين طريق الهدى من طريق الضلال .

وهذا التفسير ثابت عن قتادة ، رواه عبد بن حميد . قال : حدثنا يونس ، عن شيان ، عن قتادة : (إن علينا للهدى) ، علينا بيان حلاله وحرامه ، وطاعته ومعصيته . وكذلك رواه ابن أبي حاتم في تفسير سعيد ، عن قتادة في قوله (إن علينا للهدى) ، يقول : على الله البيان — بيان حلاله وحرامه . وطاعته ومعصيته .

لكن قتادة ذكر أنه البيان الذي أرسل الله به رسله وأُزل به كُتبه ، فتبين به حلاله وحرامه ، وطاعته ومعصيته .

وأما الثعلبي ، والواحدي ، والبخوي ، وغيرهم ، فذكروا القولين وزادوا أقوالاً آخر . فقالوا — واللفظ للبخوي :

(إن علينا للهدى) ، يعنى اليان . قال الزجاج : علينا أن نبين طريق الهدى من طريق الضلالة . وهو قول قتادة ، قال : على الله بيان حلاله وحرامه .

وقال الفراء : يعنى من سلك الهدى فعلى الله سبيله ، كقوله تعالى (وعلى الله قصد السبيل) ، يقول : من أراد الله فهو على السبيل القاصد .

قال : وقيل معناه إن علينا للهدى والاضلال ، كقوله « بيدك الخير »

(قلت) : هذا القول هو من الأقوال المحدثنة التى لم تعرف عن السلف ، وكذلك ما أشبهه . فانهم قالوا : معناه بيدك الخير والشر ، والتبى صلى الله عليه وسلم فى الحديث الصحيح يقول « والخير بيدك ، والشر ليس إليك » .

والله تعالى خالق كل شيء — لا يكون فى ملكه إلا ما يشاء — والقدر حق . لكن فهم القرآن ، ووضع كل شيء موضعه ، وبيان حكمة الرب وعده مع الأيمان بالقدر ، هو طريق الصحابة والتابعين لهم بإحسان .

وقد ذكر المهدي الأقوال الثلاثة ، فقال : إن علينا للهدى

والضلال . فخذف قتادة . للمنى : إن علينا بيان الحلال والحرام .

وقيل : للمنى إن علينا أن نهدي من سلك سبيل الهدى .

قلت : هذا هو قول الفراء ، لكن عبارة الفراء أيين في معرفة هذا القول .

فقد تبين أن جمهور للتقدمين فسروا الآيات الثلاث بأن الطريق للمستقيم لا يدل إلا على الله . ومنهم من فسرهما بأن عليه بيان الطريق للمستقيم . والمنى الأول متفق عليه بين المسلمين .

وأما الثاني ، فقد يقول طائفة : ليس على الله شيء — لا بيان هذا ، ولا هذا . فاتهم متنازعون هل أوجب على نفسه ، كما قال (كتب ربكم على نفسه الرحمة) وقوله (وكان حقاً علينا نصر المؤمنين) وقوله (وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها)

وإذا كان عليه بيان الهدى من الضلال وبيان حاله وحرامه وطاعته ومعصيته فهذا يوافق قول من يقول : إن عليه إرسال الرسل ، وإن ذلك واجب عليه ، فإن البيان لا يحصل إلا بهذا .

وهذا يتعلق بأصل آخر ، وهو أن كل ما فعله فهو واجب منه

أوجبه مشيئته وحكمته ، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن .
فما شاءه وجب وجوده وما لم يشأه امتنع وجوده . وبسط هذا له
موضع آخر .

ودلالة الآيات على هذا فيها نظر .

وأما المعنى المتفق عليه فهو مراد من الآيات الثلاث قطعاً ، وأنه
أرشد بها إلى [الطريق] المستقيم ، وهي الطريق القصد ، وهي الهدى
إنما تدل عليه — وهو الحق طريقه على الله لا يرج عنه .

لكن نشأت الشبهة من كونه قال « علينا » بحرف الاستعلاء ، ولم
يقُل « إلينا » والمعروف أن يقال لمن يشار إليه أن يقال « هذه
الطريق إلى فلان » ، ولمن يمر به ويجتاز عليه أن يقول « طريقنا
على فلان » .

وذكر هذا المعنى بحرف الاستعلاء . وهو من محاسن القرآن
الذي لا تقضي عجائبه ، ولا يشبع منه العلماء .

فإن الخلق كلهم مصيرهم ومرجعهم إلى الله على أي طريق سلكوا
كما قال تعالى (يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحاً فلاقية) وقال
(وإلى الله المصير) ، (إن إلينا إيلهم) أي إلينا مرجعهم ، وقال

(وهو الذي يتوفكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقيي
أجل مسمى . ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون . وهو
القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة ، حتى إذا جاء أحدكم الموت
توفته رسلنا وم لا يفرطون . ثم ردوا الى الله مولام الحق)
وقال (أم لم ينبأ بما في صحف موسى . وإبراهيم الذي وفى . ألا تزر
وازره وذر أخرى . وأن ليس للانسان إلا ما سعى . وأن سعيه سوف
يرى . ثم يجزاه الجزاء الأوفى . وأن إلى ربك للتنهى) ، وقال
(وإما نرنك بعض الذي نعدم أو توفينك قالينا مرجعهم ثم الله شهيد
على ما يفعلون)

فأي سبيل سلكها البعد قال الله مرجعه ومنتهاه ، لا بد له من لقاء
الله (ليجزى الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى)

وتلك الآيات قصد بها أن سبيل الحق والهدى . وهو الصراط
المستقيم ، هو الذي يسعد أحبابه ، وينالون به ولاية الله ورحمته وكرامته
فيكون الله وليهم دون الشيطان . وهذه سبيل من عبد الله وحده
وأطاع رسله . فلهذا قال (إن علينا للهدى) ، (وعلى الله قصد
السبيل) (قال هذا صراط علي مستقيم) . فالهدى ، وقصد السبيل
والصراط للمستقيم ، إنما يدل على عبادته وطاعته — لا يدل على معصيته
وطاعة الشيطان .

فالكلام تضمن معنى « الدلالة » إذ ليس المراد ذكر الجزاء في الآخرة . فان الجزاء يعم الخلق كلهم . بل المقصود بيان ما أمر الله به من عبادته وطاعته و طاعة رسله — ما الذي يدل على ذلك ؟ فكأنه قيل : الصراط المستقيم يدل على الله — على عبادته وطاعته .

وذلك يبين أن من لغة العرب أنهم يقولون « هذه الطريق على فلان » إذا كانت تدل عليه . وكان هو الغاية المقصود بها ؛ وهذا غير كونها « عليه » بمعنى أن صاحبها يمر عليه . وقد قيل :

فهن المنايا أي واد سلكته عليها طريقى أو علي طريقها

وهو كما قال الفراء : من سلك الهدى فعلى الله سبيله .

فالمقصود بالسييل هو : الذي يدل ويوقع عليه . كما يقال : ان سلكت هذه السيل وقعت على المقصود ، ونحو ذلك ، وكما يقال « على الخير سقطت » . فان الغاية المطلوبة إذا كانت عظيمة فالسالك يقع عليها ، ويرمي نفسه عليها .

وأبضا ، فسالك طريق الله متوكل عليه . فلا بد له من عبادته ومن التوكل عليه .

فاذا قيل « عليه الطريق المستقيم » تضمن أن سالكه عليه يتوكل ،

وعليه تدله الطريق ، وعلى عبادته وطاعته يقع ويسقط ، لا يعدل عن ذلك ، إلى نحو ذلك من المعاني التي يدل عليها حرف الاستعلاء دون حرف الغاية .

وهو سبحانه قد أخبر أنه على صراط مستقيم . فعليه الصراط المستقيم ، وهو على صراط مستقيم — سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علواً كبيراً ، والله أعلم .

سورة النحل

قال مبيغ الاسلام رحمه الله :

فصل

اللباس له منفعتان :

إحداها : الزينة بستر السوء .

والثانية : الوقاية لما يضر من حر أو برد أو عدو .

فذكر اللباس في (سورة الأعراف) لفائدة الزينة ، وهي المستبرة في الصلاة والطواف ، كما دل عليه قوله : (خذوا زينتكم عند كل مسجد) وقال : (يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوءاتكم) وقال : (قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق) رداً على ما كانوا عليه في الجاهلية من تحريم الطواف في الثياب التي قدم بها غير المحس ، ومن أكل ما سلوه من الأدهان .

وذكره في التحل لفائدة الوقاية في قوله : (وجعل لكم سرايل
تقيم الحر وسرايل تقيم بأسكم ، كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون)
ولما كانت هذه الفائدة حيوانية طبيعية لا قولاً للانسان إلا بها جعلها
من النعم . ولما كانت تلك فائدة كالية قرننها بالأمر الشرعى ، وتلك
الفائدة من باب جلب للنفعة بالترزين ، وهذه من باب دفع المضرة .
فالتس إلى هذه أحوج .

فأما قوله : (سرايل تقيم الحر) ولم يذكر « البرد » فقد قيل
لأن التنزيل كان بالأرض الحارة فهم يتخفون به ، وقيل : حذف الآخر
للعلم به ، ويقال هذا من باب التنبيه : فانه إذا امتن عليهم بما بقي الحر
فلا امتنان بما بقي البرد أعظم ، لأن الحر أذى ، والبرد يؤس ، والبرد
الشديد يقتل ، والحر قل أن يقع فيه هكذا ، فان باب التنبيه والقياس كما
يكون في خطاب الأحكام يكون في خطاب الآلاء وخطاب الوعد والوعيد
كما قلته في قوله : (لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حراً) مثله من
يقول لا تنفروا في البرد فان جهنم أشد زمهريراً ، « ومن اغبرت قدماء
في سبيل الله حرمها الله على النار » فالوحد والتلج أعظم ونحو ذلك .

وفي الآية شرع لباس جنن الحرب : ولهذا قرن من قرن باب
اللباس والتحلي بالصلاة ، لأن للحرب لباساً مختصاً باللباس المشترك ،
وطابق قولهم اللباس والتحلي قوله : (يحلون فيها من أساور من ذهب

ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير) . وأحسن من هذا أنه قد تقدم ذكر وقاية
البرد في أول السورة بقوله : (والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع
ومنها تأكلون) فيقال لم فرق هذا ؟ فيقال والله أعلم : للذكور في
أول السورة النعم الضرورية التي لا يقومون بدونها : من الأكل ،
وشرب الماء القراح ، ودفع البرد ، والركوب الذي لا بد منه في الثقل ،
وفي آخرها ذكر كمال النعم : من الأشربة الطيبة ، والسكون في البيوت
وبيوت الأدم ، والاستغلال بالظلال ، ودفع الحر والبأس بالسراويل ، فإن
هذا يستغنى عنه في الجملة . ففي الأول الأصول ، وفي الآخر الكمال ،
ولهذا قال : كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون .

و (أيضاً) : فالمساكن لها منفعتان : إحداهما السكون فيها لأجل
الاستتار ، ففيه لباس الزينة من هذا الوجه . والثاني : وقاية الأذى من
الشمس والمطر والريح ونحو ذلك ، فجمع الله الامتنان بهذين فقال :
(والله جعل لكم من بيوتكم سكناً) هذه بيوت للدور (وجعل لكم
من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم) هذه بيوت
العمود (ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثاً ومتاعاً الى حين)
يدخل فيه أبهة البيت من البسط والأوعية والأغطية ونحوها ، وقال
(من بيوتكم سكناً) ولم يقل من الدور بيوتا كما قال : (من جلود
الأنعام بيوتا) لأن السكن يبان منقمة البيت فيه تظهر النعمة ، واتخاذ

اليوت من الدر معاد فالعمة بظهور أثرها ؛ بخلاف الأنعام ، فإن الهداية الى اتخاذ اليوت من جلودها أظهر من الهداية الى نفس اتخاذ اليوت .

وأما فائدة الوقاية فقال : (والله جعل لكم مما خلق ظلالا ، وجعل لكم من الجبال أكتافاً) فالظلال يعم جميع ما يظل من العرش والفساطيط والسقوف مما يصطنعه آدميون ، وقوله : (ومن الجبال أكتافاً) لأن الجبل يكن الإنسان من فوقه ويمينه ويساره وأسفل منه ، ليس مقصوده الاستظلالات ؛ بخلاف الظلال فإن مقصودها الاستظلالات ؛ ولهذا قرن بهذه مافي السرايل من منفعة الوقاية ، فجمع في هذه الآية بين وقاية اللباس للثقل مع البدن ووقاية الظلال الثابتة على الأرض ؛ ولهذا كانوا في الجاهلية يسوون بينها في حق المحرم ، فكما نهى عن تغطية الرأس نهوه عن الدخول تحت سقف حتى أزل الله (وليس البر بأن تأتوا اليوت من ظهورها) . وجاز للمحرم أن يستظل بالثابت من الحيام والشجر ، وأما الشيء المتقل معه للثقل كالحمل ففيه مافي لتردده بين السرايل وبين المستقر من الظلال والاكاة .

كما انه قبل هذه الآيات ذكر اصناف الأشربة من اللبن والحمر والعسل ، وذكر في أول السورة للمراكب والاطعمة ، وهذه مجامع المطاعم والمشارب والملابس والمساكن والمراكب .

وقال شيخ الاسلام

قوله عز وجل : (قل نزله روح القدس من ربك بالحق) الآيتين .
لفظ « الانزال » في القرآن يرد « مقيداً » بأنه منه كالقرآن ، وبالنزال من
السماء ، ويراد به العلو كالطير ، و « مطلقاً » فلا يختص بنوع ؛ بل
يتناول إنزال الحديد من الجبال ، والانزال من ظهور الحيوان ، وغير
ذلك فقوله : (نزله روح القدس من ربك) بيان لنزول جبريل به من
الله كقوله : (نزل به الروح الأمين) أي أنه مؤتمن لا يزيد ولا ينقص ؛
فان الحائن قد يغير الرسالة .

وفيه دلالة على أمور .

منها : بطلان قول من زعم خلقه في جسم كالجهمية من المعتزلة
وغيرهم ؛ فان السلف يسمون من قال بخلقهم ونفى الصفات والرؤية
جهمياً ؛ فان جهماً أول من ظهرت عنه بدعة نفي الاسماء والصفات وبالغ
في ذلك ، فله مزية للبالغة والابتداء بكثرة إظهاره ، وان كان جعد
سبقه إلى بعض ذلك ، لكن المعتزلة وان وافقوه في البعض فهم يخالفونه
في مثل مسائل الايمان والقدر وبعض الصفات ، وجهم بقول إن الله لا

يتكلم أو يتكلم مجازاً وم يقولون يتكلم حقيقة ، ولكن قولهم في المعنى قوله . وهو بنى الاسماء كالباطنية والفلاسفة .

ومنها : بطلان قول من زعم أنه قاض من العقل الفعال أو غيره ، وهذا أعظم كفرأ وضلالاً من الذي قبله .

ومنها ابطال قول الأشعرية إن كلام الله معنى وهذا العربي خلق ليدل عليه ، سواء قالوا : خلق في بعض الأجسام ، أو ألهمه جبريل ، أو أخذه من اللوح . فان هذا لا بد له من متكلم تكلم به أولاً ، وهذا يوافق قول من قال إنه مخلوق ؛ لكن يفارقه من وجيهين .

أحدهما : أن أولئك يقولون المخلوق كلام الله وهؤلاء يقولون إنه كلام مجازاً . وهذا أشر من قول المعتزلة ؛ بل هو قول الجهمية المحضة ؛ لكن المعتزلة يوافقونهم في المعنى .

الثاني : أنهم يقولون لله كلام قائم بذاته والحقيقة يقولون لا يقوم بذاته ؛ فان الكلاية خير منهم في الظاهر ؛ لكن في الحقيقة لم يثبتوا كلاماً له غير المخلوق .

والمقصود أن الآية تبطل هذا و « القرآن » اسم للعربي ، لقوله : (فاذا قرأت القرآن) . وأيضاً فقوله : (نزل) عائد إلى قوله : (والله

أعلم بما ينزل) فالنبي نزله الله هو النبي نزله روح القدس ، وايضاً قال : (ولقد تعلم أنهم يقولون) الآية ، ومع يقولون : إنما يعلم هذا القرآن العربي بعسر لقوله : (لسان النبي بلحدون اليه) — الخ ، فلم أن محمداً لم يؤلف نظماً بل سمعه من روح القدس ، وروح القدس النبي نزله به من الله ، فلم أنه سمعه منه . لم يؤلفه هو .

ونظيرها قوله : (هو النبي أنزل اليكم الكتاب مفصلاً) و « الكتاب » اسم للقرآن بالضرورة والانفاق ؛ فأنهم أو بعضهم يفرقون بين كتاب الله وكلامه ، ولفظ « الكتاب » يراد به المكتوب فيه ، فيكون هو الكلام ، ويراد به ما يكتب فيه ، كقوله : (في كتاب مكنون) وقوله : (ونخرج له يوم القيامة كتاباً يلقاه منشوراً) وقوله : (يطمون أنه منزل من ربك بالحق) اخبار مستشهد بهم فن لم يقر به منا فهم خير منه من هذا الوجه .

وهذا لا ينافي ما جاء عن ابن عباس وغيره : أنه أنزل في ليلة القدس إلى بيت العزة في السماء الدنيا ، ولا ينافي أنه مكتوب في اللوح قبل نزوله ، سواء كتبه الله قبل ان يرسل به جبريل . أو بعده . فاذا أنزل جملة إلى بيت العزة فقد كتبه كله قبل أن ينزله ، والله يعلم ما كان وما يكون ، وما لا يكون لو كان كيف يكون وهو قد كتب للمقادير وأعمال العباد قبل أن يعملوها ، ثم يأمر بكتابتها بعد أن يعملوها ، فيقابل بين

الكتابة المتقدمة والمتأخرة فلا يكون بينها تفاوت ، هكذا قال ابن عباس وغيره . فاذا كان ما يخلقه باتّاءً عنه قد كتبه قبل أن يخلقه فكيف لا يكتب كلامه الذي يرسل به ملائكته قبل أن يرسلهم ؟ .

ومن قال : إن جبرائيل أخذه عن الكتاب لم يسمه من الله فهو باطل من وجوه .

منها : أنه سبحانه كتب التوراة لموسى يديه ، فبنوا اسرائيل اخذوا كلامه من الكتاب الذي كتبه ومحمد عن جبريل عن الكتاب فهم أعلى بدرجة ، ومن قال : انه ألقى إلى جبريل معاني وعبر بالعربي فعناه أنه ألهمه إلهاماً ، وهذا يكون لأحد المؤمنين ، كقوله : (واذا أوحيت إلى المحاورين أن آمنوا بى ورسولى) (وأوحينا إلى أم موسى) فيكون هذا أعلى من أخذ محمد صلى الله عليه وسلم .

وأيضاً : فانه سبحانه قال : (إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده — إلى قوله — وكلم الله موسى تكليماً) وهذا يدل على أمور : على أنه بكلم العبد تكليماً زائداً على الوحي الذي هو قسم التكليم الخاص .

فان لفظ التكليم والوحي كل منهما ينقسم إلى عام وخاص فالتكليم

العام هو للمقسوم في قوله : (وما كان البشر أن يكلمه الله إلا وحياً ،
أو من وراء حجاب) الآية . فالتكليم المطلق قسيم الوحي الخاص ، لا
قسماً منه ، وكذلك الوحي يكون عاماً فيدخل فيه التكليم الخاص ،
كقوله : (فاستمع لما يوحى) . ويكون قسماً له كما في الشورى ،
وهذا يبطل قول من قال : إنه معنى واحد قائم بالذات . فانه لا فرق بين
العام وما لموسى . وفرق سبحانه في « الشورى » بين الإيحاء وبين
التكليم من وراء حجاب وبين إرسال رسول فيوحى بأذنه ما يشاء .

سورة الاسراء

وقال تبغ الاسلام رحمه الله

في الكلام على قوله تعالى : (قل ادعوا الذين زعمتم من دونه)
الآيتين . لما ذكر أن من السلف من ذكر أنهم من اللاتكة ، ومنهم
من ذكر أنهم من الانس ، ومنهم من ذكر أنهم من الجن .

لفظ السلف بذكرون جنس المراد من الآية على التمثيل ، كما يقول
الترجمان لمن سأله عن الحزب فيريه رغيماً ، والآية هنا قصد بها التعميم
لكل ما يدعى من دون الله . فكل من دعا ميتاً أو غائباً من الأنبياء
والصالحين . سواء كان بلفظ الاستغاثة أو غيرها فقد تناولته هذه الآية
كما تناول من دعا لللاتكة والجن ، ومعلوم أن هؤلاء يكونون وسائط
فيما يقدره الله بأفعالهم . ومع هذا فقد نهى عن دعائهم . وبين أنهم
لا يملكون كشف الضر عن الداعين ولا تحويله . لا يرفعونه بالكلية ،
ولا يحولونه من موضع إلى موضع . أو من حال إلى حال . كتفسير صفته
أو قدره . ولهذا قال : (ولا تحويل) فذكر نكرة نعم أنواع التحويل .

وقال تعالى : (وأنه كان رجال من الانس يعوفون رجال من الجن فزادوم رهقاً) كان أحدهم إذا نزل بواد يقول : أعود بعظيم هذا الوادي من سفاته ، فقالت الجن : الانس تستعذ بنا ، فزادوم رهقاً ، وقد نص الأئمة — كأحمد وغيره — على أنه لا تجوز الاستعاذة بمخلوق وهذا مما استدلوا به على أن كلام الله غير مخلوق ، لما ثبت منه صلى الله عليه وسلم : أنه استعاذ بكلمات الله ، وأمر بذلك ، فإذا كان لا يجوز ذلك ، فلأن لا يجوز أن يقول : أنت خير مستعاذ يستعاذ به أولى . فالاستعاذة ، والاستجارة ، والاستغاثة : كلها من نوع الدعاء ، أو الطلب ، وهي ألفاظ متقاربة .

ولما كانت الكعبة بيت الله الذي يدعى ويذكر عنده ، فانه سبحانه يستجار به هناك ، وقد يستمسك بأستار الكعبة كما يتعلق بأذيال من يستجير به ، كما قال عمرو بن سعيد : إن الحرم لا يميز عاصياً ولا فاراً بلم ولا فاراً بخربة . وفي الصحيح : « يعوذ عائذ بهذا البيت » .

والمقصود : أن كثيراً من الضالين يستغيثون بمن يحسنون به الظن ، ولا يتصور ان يقضي لهم أكثر مطالبهم ، كما ان ما تخبر به الشياطين من الأمور الغائبة [يكذبون] في أكثره ، بل يصدقون في واحدة ويكذبون في أضعافها ، ويقضون لهم حاجة واحدة ويمنعونهم أضعافها ،

يكذبون فيما أخبروا به وأعلنوا عليه ، لافساد حال الرجال في الدين والدنيا
ويكون فيه شبهة للمشركين ، كما يخبر الكاهن ونحوه .

والله سبحانه جعل الرسول مبلغاً لأمره ونهيه ووعدته ووعدته ،
وهؤلاء يجعلون الرسل والمشائخ يدبرون العالم بقضاء الحاجات وكشف
الكربات ، وليس هذا من دين المسلمين ، بل النصارى تقول هذا في
المسيح وحده بشبهة الاتحاد والحلول ، ولهذا لم يقولوه في إبراهيم وموسى
وغيرهم ، مع أنهم في غاية الجهل في ذلك ، فان الآيات التي بعث بها
موسى اعظم ، ولو كان هذا ممكناً لم يكن للمسيح خاصية به ، بل
موسى احق .

ولهذا كنت اتنزل مع علماء النصارى إلى ان اطلبهم بالفرق بين
المسيح وغيره من جهة الالهية فلا يجدون فرقاً ، بل ابين لهم ان ما
جاء به موسى من الآيات اعظم ، فان كان حجة في دعوى الالهية فموسى
احق ، واما ولادته من غير اب فهو يدل على قدرة الخالق ، لا على ان
المخلوق افضل من غيره .

سورة الكهف

فصل

حدث علي رضي الله عنه المخرج في الصحيحين لما طرقه رسول الله صلى الله عليه وسلم وفاطمة وهما نائمان ، فقال : « الا تصليان ؟ » فقال علي : يا رسول الله إنما انفسنا بيد الله ان شاء ان يمسكها وان شاء ان يرسلها . فولى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يضرب يده على خنقه ، وبعيد القول ، ويقول : (وكان الانسان أكثر شيء جدلاً) .

هذا الحديث نص في ذم من عارض الأمر بالقدر ؛ فان قوله : « إنما انفسنا بيد الله » الى آخره . استناد إلى القدر في ترك امثال الأمر ، وهي في نفسها كلمة حق ؛ لكن لا تصلح للمعارضة الأمر بل معارضة الأمر بها من باب الجدل المذموم الذي قال الله فيه : (وكان الانسان أكثر شيء جدلاً .) وهؤلاء احد اقسام القدريه وقد صنفهم في غير هذا الموضع . فالمجادلة الباطلة (١) .

(١) ياض بالاصل .

سورة مريم

قال شيخ الاسلام رحمه الله

فصل

« سورة مريم » مضمونها : تحقيق عبادة الله وحده ، وأن خواص الخلق هم عباده ، فكل كرامة ودرجة رفيعة في هذه الاضافة ، وتضمنت الرد على الغالين الذين زادوا في النسبة الى الله حتى نسبوا إليه عيسى بطريق الولادة ، والرد على المفرطين في تحقيق العبادة وما فيها من الكرامة ، وجعلوا نعم الله التي أنعم بها على عباده للمصطفين .

افتتحها بقوله : (ذكر رحمة ربك عبده زكريا) ، وندائه ربه نداه خفياً ، وموهبته له يحس ، ثم قصة مريم وابنها ، وقوله : (اني عبد الله) .. الخ بين فيها الرد على الغلاة في المسيح ، وعلى الجفاة التافين عنه ما أنعم الله به عليه ، ثم أمر نبيه بذكر ابراهيم وما دعا إليه من عبادة الله وحده ، ونهيه إياه عن عبادة الشيطان ، وموهبته

له اسحاق ويعقوب ، وأنه جعل له لسان صدق علياً ، وهو التاء الحسن ، وأخبر عن يحيى وعيسى وإبراهيم بير الوالدين مع التوحيد ، وذكر موسى ومن هبته له أخاه هارون نبياً ، كما وهب يحيى لذكرياء وعيسى لمريم واسحاق لإبراهيم .

فهذه السورة « سورة المواهب » وهي ما وهبه الله لأنبيائه من النظرية الطيبة ، والعمل الصالح ، والعلم النافع . ثم ذكر ذرية آدم لأجل ادريس ، (ومن حملنا مع نوح) : وهو إبراهيم ومن ذرية إبراهيم واسرائيل الى آخر القصة .

ثم قال : (غلغلف من بعدم خلف أضامرا الصلاة واتبعوا الشهوات) الآية . فهذه حال المفرطين في عبادة الله ، ثم استثنى التائبين وبين أن الجنة لمن تاب ، وإن جنات عدن وعدّها الرحمن عباده بالغيب وهم أهل تحقيق العبادة ، ثم قال : (تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقياً) ثم قال : (فاقبده واصطبر لعبادته) .

ثم ذكر حال منكري المعاد وحال من جعل له الأولاد . وقرن بينها فيما رواه البخاري من حديث أبي هريرة : « كذبني ابن آدم وما ينبغي له ذلك ، وشتمني ابن آدم وما ينبغي له ذلك » ، الحديث . (ويقول الانسان إذا مات لسوف أخرج حياً) ثم ذكر أقسامه على

حشدم والشياطين ، وإحضارهم حول جهنم جثياً ، وفيها دلالة على أن
الخبر عن خبر يحصل في المستقبل لا يكون الا بطريقتين : إما اطلاعه
على الغيب ، وهو العلم بما سيكون ، وإما ان يكون قد اتخذ عند الرحمن
عهداً ، والله موف بعهد ، فالأول علم بالخبر والثاني علم بالأمر . الأول
علم بالكلمات الكونية ، والثاني علم بالكلمات الدينية ، وهذا الذي أقسم
أنه يأتي يوم للعاد ما ذكر كاذب في قسمه ، فانه ليس له اطلاع على
الغيب ، ولا اتخذ عند الرحمن عهداً .

وهذا كما قيل في اجابة الدعاء : انه تارة يكون لصحة الاعتقاد ،
وهو مطابقة الخبر ، وتارة لسكال الطاعة وهو موافقة الأمر ، كقوله :
(فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي) . فذكر حال من تمنى على الله الباطل
بلا علم بالواقع ، ولا اتخذ عهد بالشرع .

ثم ذكر حال الذين قالوا اتخذ الرحمن ولداً ، فنفي الولادة عن
نفسه ، ورد على من أثبتها ، وأثبت للودة رداً على من أنكرها .
فقال : (سيجعل لهم الرحمن وداً) أي يحبهم ، ويحبهم الى عباده ،
وقد وافق ذلك ما في الصحيحين : « اذا أحب الله العبد نادى جبريل
انى أحب فلاناً فأجبه ، فيحبه جبريل ، ثم ينادي في السماء : ان الله
يحب فلاناً فأجبه ، فيحبه أهل السماء ، ويوضع له القبول في الأرض »

وقال في البخر عكس ذلك .

وفي قول إبراهيم : (انه كان بي حفيماً) وقوله في موسى :
(ونادينا من جانب الطور الأيمن وقربناه نجياً) وما ذكره للمؤمنين
من اللذة : اثبات لما ينكره الجاحدون من محبة الله وتكليمه ، كما في
الأول نفي لما يثبت للفقرون من اتخاذ الولد .

سئل رضى الله عنه

عن قوله عز وجل : (غلظ من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غياً) هل ذلك فيمن أضاع وقتها فصلاها في غير وقتها ، أم فيمن أضاعها فلم يصلها ، وقوله تعالى : (فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون) هل هو عن فعل الصلاة او السهو فيها كما جرت العادة من صلاة الغفلة الذين لا يفتلون من صلاتهم شيئاً ؟ أفنونا مأجورين .

فأجاب رضى الله عنه : الحمد لله رب العالمين . بل المراد بهاتين الآيتين من أضاع الواجب في الصلاة لا مجرد تركها ، هكذا فسرهما الصحابة والتابعون وهو ظاهر الكلام . فانه قال : (فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون) فأثبت لهم صلاة وجعلهم ساهين عنها ، فلم أنهم كانوا يصلون مع السهو عنها ، وقد قال طائفة من السلف : بل هو السهو عما يجب فيها مثل ترك الطمأنينة ، وكلا للمنيين حق ، والآية تتناول هذا وهذا ، كما في صحيح مسلم عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « تلك صلاة المنافق ، تلك صلاة المنافق ،

تلك صلاة المتأفق ، يرقب الشمس حتى اذا كانت بين قرني شيطان قام
فقرها أربعاً لا يذكر الله فيها الا قليلاً .

فبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن صلاة المتأفق
تشمّل على التأخير عن الوقت الذي يؤمر بفعلها فيه ، وعلى التأخر الذي
لا يذكر الله فيه الا قليلاً ، وهكذا فسروا قوله : (تخلف من بعدم
خلف أضعوا الصلاة واتبعوا الشهوات) بأن أضعوا تأخيرها عن وقتها
وأضعوا حقوقها ، وجاء في الحديث : « ان العبد اذا قام الى الصلاة
بطهورها وقرأتها وسجودها — أو كما قال — صعدت ولها برهان
كبرهان الشمس تقول له : حفظك الله كما حفظني واذا لم يتم طهورها
وقراءتها وسجودها — أو كما قال — قاتها تلف كما يلف الثوب وتقول
له : ضيعك الله كما ضيعتي ، قال سلمان الفارسي : الصلاة مكبال من
وفي وفي له ، ومن طفف فقد علمت ما قال في اللطفين . وفي سنن أبي
داود عن عمار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « ان العبد
لينصرف من صلاته ولم يكتب له الا نصفها ، الا ثلثها ، الا ربعها . الا
خمسها الا سدسها ، الا سبعها ، الا ثمنها ، الا تسعها ، الا عشرها » .
وقد تنازع العلماء فيمن غلب عليه الوسواس في صلاته هل عليه
الاعادة على قولين .

لكن الأئمة كأحمد وغيره على أنه لا اعادة عليه ، واحتجوا بما في

الصحيح من أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين ، فإذا قضى التأذين أقبل ، فإذا ثوب بالصلاة أدبر ، فإذا قضى الثوب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه ، فيقول : اذكر كذا اذكر كذا لما لم يكن يذكر حتى يضل الرجل لن يدرى كم صلى ، فإذا وجد أحدكم ذلك فليسجد سجدتين قبل أن يسلم » . فقد عم بهذا الكلام ولم يأمر أحداً بالاعادة .

و « الثاني » عليه الاعادة ، وهو قول طائفة من العلماء : من الفقهاء والصوفية من أصحاب أحمد وغيره كأبي عبد الله بن حامد وغيره لما تقدم من قوله ولم يكتب له منها الا عشرها .

والتحقيق أنه لا أجر له الا بقدر الحضور ؛ لكن ارتفعت عنه العقوبة التي يستحقها تارك الصلاة ، وهذا معنى قولهم : تبرأ فمته بها ، أي : لا يعاقب على الترك ؛ لكن الثواب على قدر الحضور . كما قال ابن عباس : ليس لك من صلاتك الا ما عقلت منها ، فلهذا شرعت السنن الرواتب جبراً لما يحصل من النقص في الفرائض والله أعلم .

سورة طه

وقال مبلغ الاسلام رحمه الله

فصل

« سورة طه » مضمونها تخفيف أمر القرآن وما أُنزل الله تعالى من كُتبه ، فهي « سورة كُتبه » - كما أن مريم « سورة عباده ورسله » -
افتتحها بقوله : (ما أُنزلنا عليك القرآن لتشتق) .. الى قوله : (نُنزِلُها
عن خلق الأرض والسموات الملا) . ثم ذكر قصة موسى ، ونداء
الله له ، ومناجاته إياه ، وتكليمه له ، وقصته من أبلغ أمر الرسل ، فلهذا
ثبت في القرآن ؛ لأنه حصل له الخطاب والكتاب ، وأُرسل الى فرعون
الجاحد المرتاب ، للكذب للربوبية والرسالة ، وهذا أعظم الكافرين
عناداً ، واستوفى القصة في هذه السورة الى قوله : (رب زدني علماً)
ثم ذكر قصة آدم ؛ لأنها أول النبوات .

وتضمنت السورة ذكر موسى وآدم لما بينهما من المناسبة مما يقتضي

ذكرها ، ولما بينها من المناظرة ، فان موسى نظير آدم في الأمر الذي
[صار] لكل منها ، كما أن المسيح نظير آدم في الخلق ، وقوله : (فلما
يأتينكم منى هدى) الآيات ، وهذا بشابه ما في القرآن في غير موضع
من ذكر نبوة آدم ثم نبوة موسى بعده ، وأمر بنى اسرائيل ثم أمر
نبيه بالصلاة التى فى القرآن ، كما جمع بين الأمرين بالقراءة والسجود فى
أول سورة أزلت ، وختمها بالرسول المبلغ لكل ما أمر به ، كما افتتحها
بذكر التنزيل عليه .

وقال

فصل

« في طريقى العلم والعمل »

قال الله تعالى لموسى وهارون : (فقولوا له قولاً لنا لعله يتذكر أو يخشى) وقال فى السورة بعينها (كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق ، وقد آتيناك من لنا ذكرأ) الى قوله : (وكذلك أنزلناه قرآنأ عريبأ وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرأ) .

فذكر فى كل واحدة من الرسالتين العظيمتين — رسالة موسى ورسالة محمد — أن ذلك لأجل التذكر أو الخشية ، ولم يقل : ليتذكر ويخشى ، ولا قال : ليتقون ويحدث لهم ذكرأ ؛ بل جعل المطلوب أحد الأمرين ، وهذا مطابق لقوله : (ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة) ونحو ذلك .

وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : نعم العبد صهيب ، لو لم يخف الله لم يمه ، وذلك يرجع الى تحقيق قوله : (صراط الذين أنعمت عليهم غير المنضوب عليهم ولا الضالين) وقوله : (وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر) وقوله : (أولى الأبدى والأبصار) وقوله : (أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون) وقوله : (إن الجرمين في ضلال وسر) وقوله : (فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ، ومن أعرض عن ذكرى فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى) الآية ونحو ذلك .

وسبب ذلك ان الخير اما بمعرفة الحق واتباعه في العلم والعمل جميعاً صلاح القول والعمل : العلم والارادة . والعلم أصل العمل [و] أصل الارادة والمحبة وغير ذلك ، وهو مستلزم له ما لم يحصل معارض مانع . فالعلم بالحق يوجب اتباعه الا لمعارض راجع : مثل اتباع الهوى بالاستكبار ونحوه ، كحال الذين قال الله فيهم : (سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق ، وان يروا كل آية لا يؤمنوا بها ، وان يروا سبيل الرشدا لا يتخذوه سبيلا ، وان يروا سبيل النقي يتخذوه سبيلا) وقال : (وجعلوا بها واستيقظت أنفسهم ظلماتاً وعلوا) وقال : (فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يحمدون) ولهذا قال : (يادادود

إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى
فيضلك عن سبيل الله) ونحو ذلك .

فإن أصل الفطرة التي فطر الناس عليها إذا سلمت من الفساد
[إذا] رأت الحق اتبعته وأحبته . إذ الحق نوحان :

حق موجود فالواجب معرفته والصدق في الاخبار عنه ، وضد ذلك
الجهل والكذب .

وحق مقصود ، وهو النافع للإنسان ، فالواجب إرادته والعمل به
وضد ذلك إرادة الباطل واتباعه .

ومن المعلوم أن الله خلق في النفوس محبة العلم دون الجهل ومحبة
الصدق دون الكذب ، ومحبة النافع دون الضار ، وحيث دخل ضد
ذلك فلمعارض من هوى وكبر وحسد ونحو ذلك ، كما أنه في صالح
الجسد خلق الله فيه محبة الطعام والشراب لللازم له دون الضار ، فاذا
اشتبه ما يضره أو كره ما ينفعه فلممرض في الجسد ، وكذلك
أيضاً إذا اندفع عن النفس للمعارض من الهوى والكبر والحسد وغير
ذلك : أحب القلب ما ينفعه من العلم النافع والعمل الصالح ، كما أن

الجسد اذا اندفع عنه للرض أحب ما ينفعه من الطعام والشراب ، فكل واحد من وجود للمقتضى وعدم الدافع : سبب للآخر ، وذلك سبب لصالح حال الانسان ، وضدها سبب لصد ذلك . فاذا ضعف العلم غلبه الهوى ^(١) الانسان ، وان وجد العلم والهوى وهما للمقتضى والدافع فالحكم للغالب .

واذا كان كذلك فصالح بنى آتم الايمان والعمل الصالح ، ولا يخرجهم عن ذلك الا شيثان :

أحدهما : الجبل المضاد للعلم فيكونون ضللا ،

والثاني اتباع الهوى والشهوة اللذين في النفس ، فيكونون غواة مضطربا عليهم : ولهذا قال : (والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى) وقال : « عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالتواجد » فوصفهم بالرشد الذي هو خلاف الغي ، وبالهدى الذي هو خلاف الضلال ، وبها يصلح العلم والعمل جميعاً ، ويصير الانسان عالماً عادلاً ، لا جاهلاً ولا ظلاماً .

(١) يابض بالامد .

وَمَ فِي الصَّلَاحِ عَلَى ضَرِيَيْنِ :

نَارَةٌ يَكُونُ الْعَبْدُ إِذَا عَرَفَ الْحَقَّ وَتَبَيَّنَ لَهُ اتَّبَعَهُ وَعَمِلَ بِهِ ، فَبِذَا هُوَ الَّذِي يَدْعَى بِالْحِكْمَةِ وَهُوَ الَّذِي يَتَذَكَّرُ ، وَهُوَ الَّذِي يَحْدُثُ لَهُ الْقُرْآنَ ذِكْرًا .

وَالثَّانِي أَنْ يَكُونَ لَهُ مِنَ الْهَوَى وَالْمَعَارِضِ مَا يَحْتَاجُ مَعَهُ إِلَى الْحُوفِ الَّذِي يَنْبَغِي النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى ؛ فَبِذَا يَدْعَى بِالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَهَذَا هُوَ الْقِسْمُ الثَّانِي الْمَذْكُورُ فِي قَوْلِهِ : (أَوْ يَخْشَى) فِي قَوْلِهِ (لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ) وَقَدْ قَالَ فِي السُّورَةِ فِي قِصَّةِ فِرْعَوْنَ : (انْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَى أَنْ تَزَكَّى ، وَأَهْدِيكَ إِلَى رَبِّكَ فَتَخْشَى ؟) فَجَمَعَ بَيْنَ التَّزَكِّيِّ وَالْهَدْيِ وَالْخَشْيَةِ ، كَمَا جَمَعَ بَيْنَ الْمَلَمِّ وَالْخَشْيَةِ فِي قَوْلِهِ : (إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ) فِي قَوْلِهِ : (وَفِي نَسَخَتِهَا هَدًى وَرَحْمَةً لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ) فِي قَوْلِهِ : (وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ ثَبَاتًا . وَإِذَا لَآتَيْنَاهُمْ مِنْ لَدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا ، وَلَهْدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا) .

وَذَلِكَ لَمَّا ذَكَرْنَاهُ مِنْ أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنَ الْعَالَمِ بِالْحَقِّ الَّذِي يَتَضَمَّنُهُ التَّذَكُّرُ . وَالذِّكْرُ الَّذِي يَحْدُثُهُ الْقُرْآنُ . وَمِنْ الْخَشْيَةِ الْمَانِعَةِ مِنْ اتِّبَاعِ الْهَوَى سَبَبَ لِصَلَاحِ حَالِ الْإِنْسَانِ ، وَهُوَ مُسْتَزَلِمٌ لِلْآخِرِ إِذَا قَوِيَ عَلَى

ضده ، فاذا قوي العلم والتذكر دفع الهوى ، وإذا اندفع الهوى بالحشية أبصر القلب وعلم . وهاتان هما الطريقة العلمية والعملية ، كل منهما إذا صحت تستلزم ما تحتاج اليه من الأخرى ، وصالح البعد ما يحتاج اليه ويجب عليه منها جميعاً ، ولهذا كان فسادُه بانتفاء كل منهما . فاذا انتفى العلم الحق كان ضالاً غير مهتد ، وإذا انتفى اتباعه كان غاوياً مضروباً عليه .

ولهذا قال : (صراط الذين انعمت عليهم غير المنضوب عليهم ولا الضالين) وقال : (والنجم اذا هوى ، ما ضل صاحبكم وما غوى ، وما ينطق عن الهوى ، إن هو إلا وحي يوحى) وقال في ضد ذلك : (إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس) وقال : (ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله) وقال : (وإن كثيراً ليضلوا بأهوائهم بغير علم) وقال : (فمن اتبع هداى فلا يضل ولا يشقى) وقال في ضده : (ومن أعرض عن ذكرى فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى) وقال : (أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون) وقال في ضده : (إن الجرمين فى ضلال وسعر) قال ابن عباس : « تكفل الله لمن قرأ القرآن واتبع ما فيه أن لا يضل فى الدنيا ولا يشقى فى الآخرة » .

فهو سبحانه يجمع بين الهدى والسعادة وبين الضلال والشقاوة

بين حسنة الدنيا والآخرة ، وسيفة الدنيا والآخرة ، وبقرن بين العلم النافع والعمل الصالح ، بين العلم الطيب والعمل الصالح ، كما يقرن بين ضديهما وهو « الضلال » ، و « النقي » : اتباع الظن وما تهوى الأنفس . والقرينان متلازمان عند الصحة والسلامة من المعارض ، وقد يتخلف أحدهما عن الآخر عند المعارض الراجع .

فلهذا إذا كان في مقام النعم والتهي ، والاستعاذة ، كان النعم والتهي لكل منهما : من الضلال ، والنقي : من الجبل والظلم : من الضلال والغضب ، ولأن كلا منها عار مكروها مطلوب الهدم ، لاسيما وهو مستلزم للآخر ، وأما في مقام الحمد والطلب ومنه الله فقد يطلب أحدهما وقد يطلب كل منهما ، وقد يحمد أحدهما وقد يحمد كل منهما لأن كلا منها غير مطلوب محمود ، وهو سبب لحصول الآخر ؛ لكن كمال الصلاح يكون بوجودهما جميعاً ، وهذا قد يحصل له إذا حصل أحدهما ولم يعارضه معارض ، والنافعي للخلق الأمر لهم يسلك بذلك طريق الرفق واللين ، فيطلب أحدهما لأنه مطلوب في نفسه ، وهو سبب للآخر ، فإن ذلك أرفق من أن يأمر البدبها جميعاً ، فقد يثقل ذلك عليه والأمر بناء والتهي هدم ، والأمر هو يحصل العافية بتناول الأضوية ، والتهي من باب الحية ، والبناء والعافية تأتي شيئاً بعد شيء ، وأما الهدم فهو أنجل ، والحية أعم ، وإن كان قد يحصل فيها

ترتيب أيضاً ، فكيف إذا كان كل واحد من الأمرين سبباً وطريقاً إلى حصول للقصود مع حصول الآخر .

فقوله سبحانه : (لعله يتذكر أو يخشى) وقوله : (لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكراً) طلب وجود أحد الأمرين بتبليغ الرسالة . وجاء بصيغة : (لعل) تسهيلاً للامر ورفقاً وبياناً ، لأن حصول أحدهما طريق إلى حصول للقصود ، فلا يطلبان جميعاً في الابتداء ، ولهذا جاء في الأثر : « ان من ثواب الحسنة الحسنة بعدها ، وان من عقوبة السيئة السيئة بعدها » لاسيما أصول الحسنات التي تستلزم سائرهما ، مثل الصدق فانه أصل الخير ، كما في الصحيحين عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « عليكم بالصدق فان الصدق يهدي إلى البر وان البر يهدي إلى الجنة ، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقاً ، وإياكم والكذب فان الكذب يهدي إلى الفجور وان الفجور يهدي إلى النار ، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاباً »

ولهذا قال سبحانه : (هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم) وقال : (ويل لكل أفاك أثيم ، يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبراً كأن لم يسمها !) ولهذا يذكر أن

بعض المشايخ أراد أن يؤدب بعض أصحابه الذين لهم ذنوب كثيرة فقال :
يا بني : أنا آمرك بخصلة واحدة فاحفظها لي ، ولا آمرك الساعة بغيرها
التزم الصدق وإياك والكذب ، وتوعد على الكذب بوعيد شديد .
فلما التزم ذلك الصدق دعاه إلى بقية الخير ونهاه عما كان عليه ، فان
الفاجر لا حد له في الكذب .

قال شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية

رحمه الله تعالى

فصل

في قوله تعالى : (إن هذان لساحران) . فان هذا مما أشكل على كثير من الناس ، فان الذي في مصاحف المسلمين (إن هذان) بالالف ، وهذا قرأ جماهير القراء ، وأكثرهم بقرأ (إن) مشددة وقرأ ابن كثير وحفص عن عاصم (إن) مخففة ، لكن ابن كثير يشدد نون (هذان) دون حفص ، والاشكال من جهة العريضة على القراءة المشهورة ، وهي قراءة نافع وابن عمر وحزمة والكسائي ، وأبي بكر عن عاصم ، وجمهور القراء عليها ، وهي أصح القراءات لفظاً ومعنى .

وهذا يبين بالكلام على ما قيل فيها .

فان منشأ الاشكال : أن الاسم اللتى يعرب في حال النصب والحذف بالياء ، وفي حال الرفع بالالف ، وهذا متواتر من لغة العرب :

لغة القرآن وغيرها في الاسماء المبينة ، كقوله : (ولا يويه لكل واحد منها السمس مما ترك) ثم قال (فان لم يكن له ولد وورثه أبواه فلائمه الثالث) وقال : (ورفع أبويه على العرش) وقال : (وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعفين) ولم يقل : الكعبان ، وقال : (واضرب لهم مثلاً أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون ، إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما ، فعزنا بثالث) ولم يقل : اثنان ، وقال : (قلنا احمل فيها من كل زوجين اثنين) . وقال : (ثمانية أزواج من الضأن اثنين ، ومن الغز اثنين ، قل : آلدكرين حرم أم الانثيين ، أم ما اشتملت عليه أرحام الأشيين) ولم يقل : اثنان ، ولا الذكران والا اثنيان ، وقال : (ومن كل شيء خلقنا زوجين) ولم يقل : زوجان وقال : (وإن كن نساءً فوق اثنتين) ولم يقل : اثنتان .

ومثل هذا كبير مشهور في القرآن وغيره .

فظن النحاة أن الاسماء للمبينة مثل هذين والذين تجري هذا الجرى ، وأن المبني في حال الرفع يكون بالالف ، ومن هنا نشأ الاشكال .

وكان أبو عمرو إماماً في العربية فقرأ بما يعرف من العربية : (إن هذين لساحران) . وقد ذكر أن له سلفاً في هذه القراءة ، وهو الظن

به : أنه لا يقرأ إلا بما يرويه ، لا بمجرد ما يراه ، وقد روي عنه أنه قال : إني لأستحيي من الله أن أقرأ : (ان هذان) وذلك لأنه لم ير لها وجهاً من جهة الريبة . ومن الناس من خطأ أبا عمرو في هذه القراءة ، ومنهم الزجاج ، قال : لا أجيز قراءة أبي عمرو ، خلاف للمصحف .

وأما القراءة للشهورة الموافقة لرسم المصحف فاتحج لها كثير من النحاة بأن هذه لغة بني الحارث بن كعب ، وقد حكى ذلك غير واحد من أئمة الريبة . قال المهدي : بنو الحارث بن كعب يقولون : ضربت الزيدان ، وصردت بالزيدان . كما تقول : جاءني الزيدان : قال المهدي : حكى ذلك أبو زيد والاختش والكسائي والقرءاء ، وحكى أبو الخطاب أنها لغة بني كنانة ، وحكى غيره أنها لغة لحثم ، ومثله قول الشاعر :

زود منا بين أذناه ضربة دعه إلى هاوي التراب عقيم

وقال ابن الأنباري : هي لغة لبني الحارث بن كعب وقريش ، قال الزجاج : وحكى أبو عبيدة عن أبي الخطاب — وهو رأس من رؤوس الرواة — أنها لغة لكنانة يحملون ألف الاثنين في الرفع والتصب والحذف على لفظ واحد ، وأنشدوا :

فاطرق إطراق الشجاع ولو يجد

مساخا لثاباه الشجاع لصمما

وقال : ويقول هؤلاء : ضربته بين أذنه .

قلت بنو الحارث بن كعب هم أهل نجران . ولا ريب أن القرآن لم ينزل بهذه اللغة بل للتي من الاسماء النبوية في جميع القرآن هو بالياء في النصب والجر كما تقدمت شواهد . وقد ثبت في الصحيح عن عثمان أنه قال : إن القرآن نزل بلغة قريش ، وقال للرهط القرشيين الذين كتبوا للمصحف هم وزيد : إذا اختلفتم في شيء فاكتبوه بلغة قريش ، فإن القرآن نزل بلغتهم ، ولم يختلفوا إلا في حرف ، وهو (التابوت) فرفعه إلى عثمان ، فأمر أن يكتب بلغة قريش رواه البخاري في صحيحه .

ومن أنس أن حذيفة بن اليان قدم على عثمان ، وكان يمازي أهل الشام في فتح أرمينية وأذربيجان مع أهل العراق . فأفرغ حذيفة اختلافهم في القراءة ، فقال حذيفة لثمان : يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى ، فأرسل إلى حفصة أن أرسلني إلينا بالمصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك فأرسلت بها حفصة إلى عثمان ، فأمر زيد بن ثابت ، وعبد الله بن الزبير ، وسعيد بن العاص ، وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام ، فنسخوها في المصاحف ، وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة : إذا اختلفتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش ،

فانما نزل بلسانهم ففعلوا ، حتى [إذا] نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان
الصحف إلى حفصة ، فأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا ، وأمر
بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق .

وهذه الصحيفة التي أخذها من عند حفصة هي التي أمر أبو بكر
وعمر بجمع القرآن فيها لزيد بن ثابت ، وحديثه معروف في الصحيحين
وغيرهما ، وكانت بخطه ؛ فلهذا أمر عثمان أن يكون هو أحد من ينسخ
للمصاحف من تلك الصحف ، ولكن جل معه ثلاثة من قريش ليكتب
بلسانهم ، فلم يختلف لسان قريش والانصار إلا في لفظ (التابوه)
و (التابوت) فكتبوه (التابوت) بلغة قريش .

وهذا يبين أن المصاحف التي نسخت كانت مصاحف متعددة ،
وهذا معروف مشهور ، وهذا مما يبين غلط من قال في بعض الألفاظ :
إنه غلط من الكاتب ، أو نقل ذلك عن عثمان ؛ فإن هذا
ممتنع لوجوه .

منها : تعدد المصاحف ، واجتماع جماعة على كل مصحف ، ثم
وصول كل مصحف إلى بلد كبير فيه كثير من الصحابة والتابعين يقرؤون
القرآن ويعتبرون ذلك بحفظهم ، والانسان إذا نسخ مصحفاً غلط في
بعضه عرف غلطه بمخالفة حفظه القرآن وسأر للمصاحف ، فلو قدر أنه

كتب كاتب مصحفاً ثم نسخ سائر الناس منه من غير اعتبار للأول والثاني أمكن وقوع الغلط في هذا ، وهنا كل مصحف إنما كتبه جماعة ووقف عليه خلق عظيم ممن يحصل التواتر بأقل منهم ، ولو قدر أن الصحيفة كان فيها لحن فقد كتب منها جماعة لا يكتبون إلا بلسان قريش ، ولم يكن لحناً ، فاستعروا أن يكتبوه إلا بلسان قريش ، فكيف يتفقون كلهم على أن يكتبوا : (ان هذان) وهم يعلمون أن ذلك لحن لا يجوز في شيء من لغاتهم ، أو : (للمقيمين الصلاة) وهم يعلمون أن ذلك لحن ، كما زعم بعضهم .

قال الزجاج في قوله : (للمقيمين الصلاة) : قول من قال : إنه خطأ - بعيد جداً ؛ لأن الذين جمعوا القرآن هم أهل اللغة والقدوة ، فكيف يتركون شيئاً يصلحه غيرهم ، فلا ينبغي أن ينسب هذا إليهم . وقال ابن الأنباري : حدث عثمان لا يصح لأنه غير متصل ومحال أن يؤخر عثمان شيئاً يصلحه من بعده .

قلت : ومما بين كذب ذلك : أن عثمان لو قدر ذلك فيه ، فأنما رأى ذلك في نسخة واحدة ، فاما أن تكون جميع المصاحف اتفقت على الغلط ، وعثمان قد رآه في جميعها وسكت : فهذا ممتنع عادة وشرطاً : من الذين كتبوا ، ومن عثمان ، ثم من المسلمين الذين وصلت إليهم المصاحف ورأوا ما فيها ، وهم يحفظون القرآن ، ويعلمون أن فيه لحناً

لا يجوز في اللغة ، فضلاً عن التلاوة ، وكلهم يقر هذا المنكر لا يغيره أحد . فهذا مما يعلم بطلانه عادة ، ويعلم من دين القوم الذين لا يجتمعون على ضلالة ؛ بل بأمرهم بكل معروف وينهون عن كل منكر أن يدعوا في كتاب الله منكرأ لا يغيره أحد منهم ، مع أنهم لا غرض لأحد منهم في ذلك ، ولو قيل لثمان : سر الكاتب أن يغيره لكان تغييره من أسهل الأشياء عليه .

فهذا ونحوه مما يوجب القطع بخطأ من زعم أن في المصحف خطأ أو غلطاً ، وإن نقل ذلك عن بعض الناس ممن ليس قوله حجة ، فالحطاً جائز عليه فيما قاله ؛ بخلاف الذين نقلوا ما في المصحف وكتبوه وقرأوه فإن الغلط محتسب عليهم في ذلك ، وكما قال عثمان : إذا اختلفتم في شيء فأكبروه بلفظ قريش ، وكذلك قال عمر لابن مسعود أقرئ الناس بلفظ قريش ولا تقرئهم بلفظ هذيل ؛ فإن القرآن لم ينزل بلفظ هذيل .

وقوله تعالى في القرآن : (وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه) يدل على ذلك ، فإن قومه م قريش ، كما قال : (وكذب به قومك وهو الحق) . وأما كثرة فهم جيران قريش ، والناقل عنهم ثقة ، ولكن الذي ينقل ينقل ما سمع ، وقد يكون سمع ذلك في الأسماء المبهمة المبنية فظن أنهم يقولون [ذلك] في سائر الأسماء ؛ بخلاف من سمع « بين أذناه » و « لثابه » فإن هذا صريح في الأسماء التي ليست مبهمة .

وحينئذ فالتني يجب أن يقال : إنه لم يثبت أنه لغة قريش ؛ بل
ولا لغة سائر العرب : أنهم ينطقون في الأسماء المبهمة إذا تئيت بالياء ،
وإنما قال ذلك من قاله من النحاة قياساً ، جعلوا باب التنية في الأسماء
المبهمة كما هو في سائر الأسماء ، وإلا فليس في القرآن شاهد يدل على
ما قالوه ، وليس في القرآن اسم مبهم مبني في موضع نصب أو خفض
إلا هذا ، ولفظه (هذان) فهذا نقل ثابت متواتر لفظاً ورسماً .

ومن زعم ان الكاتب غلط فهو الغالط غلطاً منكراً ، كما قد بسط
في غير هذا الموضع ، فان المصحف منقول بالتواتر ، وقد كتبت عدة
مصاحف ، وكلها مكتوبة بالألف ، فكيف يتصور في هذا غلط .

وأيضاً فان القراء إنما قرأوا بما سمعوه من غيرهم ، والمسلمون كانوا
يقرأون (سورة طه) على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي
بكر وعمر وعثمان وعلي ، وهي من أول ما نزل من القرآن . قال ابن مسعود
بنو اسرائيل والكهف ومرم و طه والأنبياء من العتاق الأول ، وهن
من تلادى . رواه البخاري عنه . وهي مكية باتفاق الناس ، قال أبو
الفرج وغيره : هي مكية بإجماعهم ؛ بل هي من أول ما نزل ، وقد
روى : أنها كانت مكتوبة عند أخت عمر ، وأن سبب اسلام عمر كان
لما بلغه اسلام اخته ، وكانت السورة تقرأ عندها .

فالصحابة لابد أن قد قرأوا هذا الحرف ، ومن للمتبع أن يكونوا
كلهم قرأوه بالياء كأبي عمرو ، فانه لو كان كذلك لم يقرأها أحد إلا
بالياء ، ولم تكتب إلا بالياء ، فعلم أنهم أو غالبهم كانوا يقرؤونها بالألف كما
قرأها الجمهور ، وكان الصحابة بمكة والمدينة والشام والكوفة والبصرة يقرؤون
هذه السورة في الصلاة وخارج الصلاة ، ومنهم سمعها التابعون ، ومن
التابعين سمعها تابعوم ، فيمتنع أن يكون الصحابة كلهم قرؤوها بالياء
مع أن جمهور القراء لم يقرأوها إلا بالألف ، ولم أخذوا قراءتهم عن
الصحابة ، أو عن التابعين عن الصحابة ، فهذا مما يعلم به
قطعاً أن عامة الصحابة إنما قرؤوها بالألف كما قرأ الجمهور ، وكما
هو مكتوب .

وحينئذ فقد علم أن الصحابة إنما قرأوا كما علمهم الرسول ، وكما
هو لغة للعرب ، ثم لغة قريش ، فلم ان هذه اللغة الفصيحة المعروفة
ضد في الأسماء المبهمة تقول : ان هذان ، ومرت هذان : تقولها في
الرفع والنصب والحذف بالألف ، ومن قال إن لغتهم أنها تكون في
الرفع بالألف طول بالشاهد على ذلك والتقل عن لغتهم المسموعة منهم
نثراً ونظماً ، وليس في القرآن ما يشهد له ، ولكن عمدته القياس .

وحينئذ فنقول :

قياس هذا بغيرها من الأسماء غلط ، فإن الفرق بينها ثابت مقصداً
وسماعاً : أما الثقل والسماح فكما ذكرناه ، ولما العقل والقياس فقد
تفطن للفرق غير واحد من حذاق النحاة فحكى ابن الأنباري وغيره
عن الفراء قال : ألف التثنية في « هذان » هي ألف هذا ، والنون
فرقت بين الواحد والاثنتين ، كما فرقت بين الواحد والجمع نون الذين
وحكمه للمهدي وغيره عن الفراء ، ولفظه قال : إنه ذكر أن الألف
ليست علامة التثنية بل هي ألف هذا ، فزدت عليها نوناً ، ولم أغيرها ،
كما زدت على الياء من الذي فقلت الذين في كل حال ، قال وقال بعض
الكوفيين : الألف في هذا مشبهة بفلان فلم تغير كما [لم] تغير .

قال : وقال الجرجاني : لما كان اسماً على حرفين أحدهما حرف مد
ولين ، وهو كالحركة ، ووجب حذف إحدى الألفين في التثنية لم يحسن
حذف الأولى : لثلاثي يبقى الاسم على حرف واحد ، فحذف علم التثنية ،
وكان النون يدل على التثنية ، ولم يكن لتضير النون الأصلية الألف
وجه ، فثبت في كل حال كما ثبت في الواحد . قال للمهدي : وسأل
إسماعيل القاضي ابن كيسان عن هذه المسألة فقال : لما لم يظهر في المبهم
إعراب في الواحد ولا في الجمع جرت التثنية على ذلك مجرى الواحد ،
إذ التثنية يجب أن لا تغير ، فقال إسماعيل : ما أحسن ما قلت لو تقدمك
أحد بالقول فيه حتى يؤنس به ! فقال له ابن كيسان : فليقل القاضي

حتى يؤنس به ، فنبسم !! .

قلت : بل تقدمه الفراء وغيره ، والفراء في الكوفيين مثل سيوريه
في البصريين ، لكن اسماعيل كان اعتماده على نحو البصريين ، وللبرد كان
خصيماً به .

وبيان هذا القول : أن للفرد « ذا » فلو جلوه كسائر الأسماء
لقالوا في التثنية : « خوان » ، ولم يقولوا : « ذان » كما قالوا عصوان
ورجوان ونحوهما من الأسماء الثلاثية ، « وها » حرف تنبيه ، وقد قالوا فيها
حذفوا لامه : أبوان ، فردته التثنية إلى أصله ، وقالوا في غير هذا (١)
ويدان وأما « ذا » فلم يقولوا « خوان » بل قالوا (١) كما فعلوا في « ذو »
و « ذات » التي بمعنى صاحب فقالوا : هو ذو علم ، وها ذوا علم ، كما
قال : (نواتنا أفنان) وفي اسم الإشارة قالوا : « ذان » و « تان » كما
قال : (فذائك برهانان من ربك) فان « ذا » بمعنى صاحب هو اسم
مرب ، فتشير إعرابه في الرفع والنصب والجر ، ف قيل : ذو ،
وذا ، وذوي .

وأما المستعمل في الإشارة والاسماء الموصولة والمضمرات هي مبنية :

(١) يائض بالاصل

لكن أسماء الإشارة لم تفرق لافي واحده ولا في جمعه بين حال الرفع والنصب والحذف ، فكذلك في تثنيته : بل قالوا : قام هذا وأكرمت هذا ، ومررت بهذا ، وكذلك هؤلاء في الجمع ، فكذلك للثني ، قال : هذان ، وأكرمت هذان ، ومررت بهذان . فهذا هو القياس فيه أن يلحق مشاء بمفرده ومجموعه ، لا يلحق بثني غيره الذي هو أيضاً معتبر بمفرده ومجموعه .

فالأسماء العرية ألحق مشاها بمفردها ومجموعها تقول : رجل ، ورجلان ، ورجال ، فهو معرب في الأحوال الثلاثة : يظهر الارباب في مشاء ، كما ظهر في مفردة ومجموعه .

فتبين أن الذين قالوا : ان مقتضى العرية أن يقال : (إن هذين) ليس معهم بذلك نقل عن اللغة المعروفة في القرآن التي نزل بها القرآن : [بل] هي ان يكون للثني من أسماء الإشارة مبنياً في الأحوال الثلاثة على لفظ واحد ، كمفرد أسماء الإشارة ومجموعها .

وحينئذ فان قيل : ان الألف هي ألف للمفرد زيد عليها التون ، أو قيل : هي علم للتثنية وتلك حذفت ، أو قيل ، بل هذه الألف تجمع هذا ، وهذا معنى جواب ابن كيسان ، وقول الفراء مثله في اللغى ، وكذلك قول الجرجاني ، وكذلك قول من قال : إن الألف فيه تشبه ألف يفعالان .

ثم يقال : قد يكون للوصول كذلك كقوله : (واللذان يأتيانها منكم)
فان ثبت أن لغة قريش أنهم يقولون رأيت الذين فعلا ، ومرت
بالذين فعلا ، والا فقد يقال : هو بالآلف في الأحوال الثلاثة ؛ لأنه
اسم مبني ، والآلف فيه بدل الياء في الذين ، وما ذكره الفراء وابن
كيسان وغيرهما يدل على هذا ؛ فان الفراء شبه هذا بالذين ، وتشبيهه
للذان به أولى ، وابن كيسان علل بأن للمبني لا يظهر فيه الاعراب ،
فجعل مثاه كغيره ومجموعه ، وهذا العلم يأتي في الوصول .

يؤيد ذلك : أن المضمرات من هذا الجنس ، والرفوع والنصب
لها ضمير متصل ومنفصل ؛ بخلاف المجرور فإنه ليس له إلا متصل ؛
لأن المجرور لا يكون إلا بحرف ، أو مضاف لا يقدم على عامله ، فلا
ينفصل عنه ، فالضمير المتصل في الواحد الكاف من اكرمتك ومرت
بك ، وفي الجمع اكرمتكم ومرت بكم ، وفي التثنية زينت الآلف في
النصب والجر فيقال : اكرمتكا ومرت بكا ، كما نقول في الرفع ،
ففي الواحد والجمع فعلت وفعلتم ، وفي التثنية فعلتما بالآلف وحدها
زينت علما على التثنية في حال الرفع والنصب والجر ، كما زينت في
المتفصل في قوله « إياكما » و « أتيا » .

فهذا كله مما يبين أن لفظ التثنية في الأسماء المبنية في الأحوال
الثلاثة نوع واحد : لم يفرقوا بين مرفوعه وبين منصوبه ومجروره .

كما فعلوا ذلك في الأسماء العربية ، وأن ذلك في الثنى أبلغ منه في لفظ الواحد والجمع ، اذ كانوا في الضائر يفرقون بين ضمير للنصب والمجرور وبين ضمير المرفوع في الواحد والثنى ، ولا يفرقون في الثنى وفي لفظ الإشارة والوصول ، ولا يفرقون بين الواحد والجمع وبين المرفوع وغيره ، ففي الثنى بطريق الأولى . والحمد لله وحده . وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً .

ذكر شيخنا شيخ الإسلام ابن تيمية هذه المسألة في موضع آخر وذكر فيها هذا الاعتراض :

فصل

وقد يعترض على ما كتبناه أولاً بأنه جاء أيضاً في غير الرفع بالياء كسائر الاسماء قال تعالى : (وقال الذين كفروا ربنا أرنا اللذين أضلانا من الجن والأنس) ولم يقل « اللذان أضلانا » كما قيل في الذين إنه بالياء في الأحوال الثلاثة ، وقال تعالى في قصة موسى : (إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين) ولم يقل « هاتان » و « هاتان » تبع لابنتي ، وقد يسمى عطف بيان وهو يشبه الصفة كقوله : (وإلى ثمود أخام صالحاً) لكن الصفة تكون مشتقة أو في معنى للشئ ، وعطف

البيان يكون بغير ذلك كأسماء الاملام وأسماء الاشارة ، وهذه الآية نظير قوله : (إن هذان لساحران) .

وأما قوله : (أرنا للذين أضلانا) فقد يفرق بين اسم الاشارة والموصول بأن اسم الاشارة على حرفين ، بخلاف للموصول : فان الاسم هو « اللذان » عدة حروف ، وبعده يزداد علم الجمع ، فتكسر النال وتفتح التون وعلم التثنية ، ففتح النال وتكسر التون والألف فقلت (١) في النصب والجر ، لأن الاسم الصحيح إذا جمع جمع التصحيح كسر آخره في النصب وفي الجر وفتحت نونه ، وإذا تى فتح آخره وكسرت نونه في الأحوال الثلاثة .

وهذا يبين أن الأصل في التثنية هي الألف ، وعلى هذا فيكون في إعرابه لفتان جاء بها القرآن : تارة يجمل كاللذان ، وتارة يجعل كاللذين ، ولكن في قوله : (احدى ابنتي هاتين) كان هذا أحسن من قوله « هاتان » لما فيه من اتباع لفظ للتى بالياء فيها ، ولو قيل هاتان لأشبه (١) كما لو قيل : « ان ابنتي هاتان » فإذا جعل بالياء علم تابع مبين صلف بيان لتمام معنى الاسم ، لا خبر تتم به الجملة .

وأما قوله : (ان هذان لساحران) فجاء اسماً مبتدأ : اسم (إن)

(١) ياض بالاصل .

وكان مجيئه بالألف أحسن في اللفظ من قولنا : « إن هذين لساحران » لأن الألف أخف من الياء ؛ ولأن الخبر بالألف ، فإذا كان كل من الاسم والخبر بالألف كان أتم مناسبة ، وهذا معنى صحيح ، وليس في القرآن ما يشبه هذا من كل وجه وهو بالياء .

فتبين أن هذا للمسموع والتواتر ليس في القياس الصحيح ما يناقضه ، لكن بينها فروق دقيقة ، والذين استشكلوا هذا إنما استشكلوه من جهة القياس ؛ لا من جهة السماع ، ومع ظهور الفرق يعرف ضعف القياس .

وقد يجيب من يعتبر كون الألف في هذا هو المعروف في اللغة بأن يفرق بين قوله : (إن هذان) وقوله : (إحدى ابنتي هاتين) أن هذا تثنية مؤنث ، وذلك تثنية مذكر ، وللمذكر المفرد منه « ذا » بالألف فزيدت فوق نون للتثنية . وأما المؤنث ففردته « ذي » أو « ذه » أو « ته » . وقوله : (إحدى ابنتي هاتين) تثنية « تي » بالياء ، فكان جعلها بالياء في النصب والجر أشبه بالمفرد ؛ بخلاف تثنية المذكر ، وهو « ذا » فانه بالألف ، فإقراره بالألف أنسب ، وهذا فرق بين تثنية المؤنث وتثنية للمذكر ، والفرق بينه وبين اللذين قد تقدم .

وحينئذ فهذه القراءة هي الموافقة للسمع والقياس ، ولم يشتهر

ما يعارضها من اللغة التي نزل بها القرآن . والله أعلم .

وقوله : (احدى ابنتي هاتين) هو كقول النبي صلى الله عليه وسلم : « من أكل من هاتين الشجرتين الحيتين فلا يقربن مسجدنا فان الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الآدميون » ومثله في الموصول قول ابن عباس لعمر : أخبرني عن المرأتين اللتين قال الله فيها : (وإن تظاهرا عليه فان الله هو مولاه) الآية .

آخره والحمد لله وحده

سورة الانبياء

وقال رحمه الله

فصل

« سورة الأنبياء » سورة الذكر . وسورة الأنبياء الذين عليهم نزل الذكر افتتحها بقوله : (ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث) الآية . وقوله : (فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون) وقوله : (لقد أنزلنا إليكم كتاباً فيه ذكركم) وقوله : (هذا ذكر من معي وذكر من قبلي) وقوله : (وذكرى للمتقين) وقوله : (وهذا ذكر مبارك) وقوله : (ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر) وقوله : (قال رب احكم بالحق) يعنى — والله أعلم — انصر أهل الحق ، أو انصر الحق ، وقيل : افصل الحق بيننا وبين قومنا . وكان الأنبياء يقولون : (ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق) وأمر محمداً أن يقول : (رب احكم بالحق) وروى مالك عن زيد بن أسلم قال : « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شهد قتالاً قال : رب احكم بالحق » .

سورة الحج

وقال السَّبِّح رَحِمَهُ اللهُ

فصل

سورة الحج فيها مكي ومدني ، وليلي ونهاري . وسفري وحضري
وشتائي وصيفي ، وتضمنت منازل السير الى الله ، بحيث لا يكون منزلة
ولا قاطع يقطع عنها . ويوجد فيها ذكر القلوب الأربعة : الأعمى
والمرضى والقاسي والتهبت الحى المطمئن الى الله .

وفيه من التوحيد والحكم والمواعظ على اختصارها ما هو بين لمن
تدبره ، وفيها ذكر الواجبات والمستحبات كلها توجيهاً وصلاة وزكاة
وحجاً وصياماً ، قد تضمن ذلك كله قوله تعالى : (يا أيها الذين آمنوا
اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون) فيدخل
في قوله : (وافعلوا الخير) كل واجب ومستحب ؛ فخصص في هذه
الآية وعمم ، ثم قال : (وجاهدوا في الله حق جهاده) فهذه الآية
وما بعدها : لم تترك خيراً إلا جمعه ولا شراً إلا نفته .

قال سبغ الورد

قوله : (ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل
شيطان مرید . كتب عليه أنه من تولاه) في أثناء آيات للمعاد وعقبا
بآية للمعاد ثم اتبعه بقوله : (ومن الناس من يجادل في الله بغير علم
ولا هدى ولا كتاب منير ، ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله) الى قوله :
(ومن الناس من يعبد الله على حرف) فيه يسان حال للتكلمين ،
وحال للمتبعدين المجادلين بلا علم ، والعابدين بلا علم ، بل مع الشك
لأن هذه السورة سورة للسلة الابراهيمية التي جادل بعلم وعبد الله
بعلم ، ولهذا ضمنت ذكر الحج ، وذكر الليل الست .

فقوله يجادل في الله بلا علم ثم لكل من جادل في الله بغير علم ،
وهو دليل على أنه جاز بالعلم كما فعل ابراهيم بقومه ، وفي الأولى ثم
المجادل بغير علم ، وفي الثانية بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير .

وهذا والله أعلم من باب عطف الخاص على العام أو الانتقال من
الأدنى الى الأعلى ليبين أن الذي يجادل بالكتاب أعلام ، ثم بالهدى ،
فالعلم اسم جامع ، ثم منه ما يعلم بالدليل القياسي فهو أدنى أقسامه فيخص

باسم العلم . ويفرد ما عداه باسمه الخاص : فاما معلوم بالدليل القياسي ،
وهو علم النظر ، واما ما علم بالهداية الكشفية ، كما للمحدثين والمتفرسين .
ولسائر المؤمنين ، وهو الهدى ، واما ما نزل من عند الله من الكتب
وهو أعلاها ، فأعلاها العلم للأئمة عن الكتب ، ثم كشف الأولياء .
ثم قياس للتكلمين ، وغيرهم من العلماء .

وقال :

في قوله تعالى : (ومن الناس من يعبد الله على حرف فان أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران للبين . يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد ، يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس المشير) — فان آخر هذه الآية قد أشكل على كثير من الناس كما قال طائفة من المفسرين كالنعلبي والبغوي ، واللفظ للبغوي ، قال : هذه الآية من مشكلات القرآن ، وفيها أسئلة أولها : قالوا : قد قال الله تعالى في الآية الأولى : (يدعو من دون الله ما لا يضره) أي لا يضره ترك عبادته ، وقوله : (لمن ضره) أي ضر عبادته : — قلت : هذا جواب .

وذكر صاحب الكشف جواباً غير هذا : فقال : فان قلت : الضر والنفع متفيان عن الأصنام مثبتان لهما في الآيتين ، وهذا تناقض ! قلت : اذا حصل للمضى ذهب هذا الوم : وذلك أن الله سفه الكافر بأنه بعيد جداً لا يملك ضرراً ولا نفعاً ، وهو يعتقد فيه لجبهه وضلاله

أنه يستشفع به حين يستشفع به ؛ ثم قام يوم القيامة هذا الكافر بدعاء
وصراخ حين رأى استضراره بالأصنام ودخوله النار بعبادتها ، ولا يرى
أثر الشفاعة التي ادعاه لها : (لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى
ولبئس العشير) أو كرر يدعو ، كأنه قال : (يدعو من دون الله ما لا
يضره وما لا ينفعه) ثم قال : (لمن ضره) بكونه معبوداً (أقرب من
نفعه) بكونه شفيعاً (لبئس المولى) .

قلت : فقد جل ضره بكونه معبوداً ، وذكر تضرره بذلك :
وفي الآخرة .

وقد قال السدي ما يتضمن الجوابين في تفسيره المعروف ، قال :
(ما لا يضره) قال : لا يضره ان عصاه ، (وما لا ينفعه) قال :
لا ينفعه الصنم ان أطاعه (يدعو لمن ضره) قال : ضره في الآخرة من
أجل عبادته إياه في الدنيا .

قلت : وهذا الذي ذكر من الجواب : كلام صحيح ، لكن لم يبين
فيه وجه نفي التفاضل .

فنقول : قوله : (ما لا يضره وما لا ينفعه) هو نفي لكون
للدعو المعبود من دون الله يملك نفعاً أو ضرراً وهذا يتناول كل ماسوى

الله من اللامكة والبشر والجن والكواكب والأوثان كلها ، فانما
 سوى الله لا يملك لا نفسه ولا لغيره ضرراً ولا نفعاً ، كما قال تعالى
 في سياق نهيه عن عبادة المسيح : (لقد كفر الذين قالوا ان الله هو
 المسيح بن مريم وقال المسيح : يا بني اسرائيل ! اعبدوا الله ربي وربكم
 إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ، ومأواه النار ، وما للظالمين
 من أنصار ، لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة ، وما من إله إلا
 إله واحد ، وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب
 أليم ، أفلا يتوبون الى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم ؟ ! ما المسيح
 ابن مريم الا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقه كانا بأكلا من
 الطعام ، انظر كيف نيين لهم الآيات ثم انظر أئى يؤفكون ، قل أتعبدون
 من دون الله ما لا يملك لكم ضرراً ولا نفعاً ، والله هو السميع العليم)
 وقد قال لحاتم الرسل : (قل لا أملك لنفسي نفعاً ولا ضرراً الا ما شاء
 الله) وقال : (قل إني لا أملك لكم ضرراً ولا رشداً) وقال على
 العموم : (ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها ، وما يمسك فلا
 مرسل له من بعده) ، وقال : (وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له
 إلا هو ، وإن يردك بخير فلا راد لفضله) ، وقال : (قل أرأيتم ما تدعون
 من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضرره ، أو أرادني
 برحمة هل هن ممسكات رحمته . قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون) ،
 وقال صاحب يس : (ومالي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون ،

أأخذ من دونه آلهة ان يردن الرحمن بضر لا تنعني شفاعتهم شيئاً
ولا ينقذون ؟! إني اذا لفي ضلال مبين . إني آمنت بربكم فاسمعون) .

وقوله : (يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه) نفي عام
كما في قوله : (لا يملك لهم ضرراً ولا نفعاً) . فهو لا يقدر أن يضر أحداً
سواء عبده أو لم يعبد ، ولا ينفع أحداً سواء عبده أو لم يعبد ؛ وقول من قال :
لا ينفع ان عبد ولا يضر ان لم يعبد بيان لانتفاء الرغبة والرغبة من جهة ؛
بخلاف الرب الذي يكرم عابديه ، ويرحمهم ، ويهين من لم يعبده ويعاقبه .

والتحقيق أنه لا ينفع ولا يضر مطلقاً : فان الله سبحانه وسعت
رحمته كل شيء ، وهو ينعم على كثير من خلقه وان لم يعبدوه ، فنفعه
للعباد لا يختص بعابديه ، وإن كان في هذا تفصيل ليس هذا موضعه ،
وما دونه لا ينفع لا من عبده ولا من لم يعبد ؛ وهو سبحانه الضار النافع :
قادر على ان يضر من يشاء ، وان كان ما ينزله من الضرر بعابديه هو
رحمة في حقهم ، كما قال ايوب : (مسنى الضر وانت أرحم الرحمين)
وقال تعالى : (وان يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو) وقال
أيضاً لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم : (قل لا املك لنفسي نفعاً ولا
ضرراً إلا ما شاء الله) وقال تعالى : (والصابرين في البأساء والضراء
وحين البأس) وهو سبحانه يحدث ما يحدثه من الضرر بمن لا يوصف
بمعصية من الاطفال والمجانين والبهائم ؛ لما في ذلك من الحكمة والنعمة

والرحمة ، كما هو مبسوط في غير هذا اللوضع .

فإن المقصود هنا أن نفي الضر والنفع عن سواء علم لا يجب أن يخص هذا بمن عبده ، وهذا بمن لم يعبده ؛ وإن كان هذا التخصيص حقاً باعتبار صحيح ؛ وجواب من أجاب بأن مضاه لا يضر ترك عبادته وضره بعبادته أقرب من نفعه مبني على هذا التخصيص .

وإذا كان كذلك فنقول : للشيء قدرة من سواء على الضر والنفع .
وأما قوله : (ضره أقرب من نفعه) فنقول أولاً : الشيء هو فعلهم بقوله : (مالا يضره ومالا ينفعه) وللتبث اسم مضاف إليه فإنه لم يقل : يضر أعظم مما ينفع ؛ بل قال : (لمن ضره أقرب من نفعه) والشيء يضاف إلى الشيء بأدنى ملابسة ، فلا يجب أن يكون الضر والنفع المضافين من باب إضافة المصدر إلى الفاعل ، بل قد يضاف المصدر من جهة كونه اسماً كما تضاف سائر الأسماء ، وقد يضاف إلى عمله وزمانه ومكانه وسبب حدوثه ، وإن لم يكن فاعلاً كقوله : (بل مكر الليل والنهار) ولا ريب أن بين المعبود من دون الله وبين ضرر عابديه تعلق يقتضي الإضافة ، كأنه قيل : لمن شره أقرب من خيره ، وخسارته أقرب من ربحه ؛ فتدبر هذا ! .

ولو جعل هو فاعل الضر بهذا ، لأنه سبب فيه لا لأنه هو الذي

فعل الضرر ، وهذا كقول الخليل عن الاصنام : (رب انهن أضللن كثيراً من الناس) فنسب الاضلال اليهن ، والاضلال هو ضرر لمن أضلنّه ، وكذلك قوله : (وما زادهم غير تنيب) وهذا كما يقال : أهلك الناس الدرم والدينار ، واهلك النساء الأحمران الذهب والحرير ، وكما يقال للمحبوب الممشوق الذي نضر محبته وعشقه : إنه عذب هذا وأهلكه وأفسده وقتله وعثره ، وإن كان ذلك المحبوب قد لا يكون شاعراً بحال هذا البتة ، وكذلك يقال في المحمود : إنه يعذب حاسديه وإن كان لا شعور له بهم .

وفي الصحيحين عن عمرو بن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال : « والله ما الفقر أخشى عليكم ، ولكن أخاف ان تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتتافسوا فيها كما تافسوا فيها ، وتهلككم كما أهلكنهم » فجعل الدنيا المبسوطة هي للمهلكة لهم : وذلك بسبب حبها والحرص عليها والتنافس فيها ، وإن كانت مفعولاً بها لا اختيار لها ، فهكذا المدعو المعبود من دون الله الذي لم يأمر بعبادة نفسه : إما لكونه جماً ، وإما لكونه عبداً مطيعاً لله من اللاتمكة والأنبياء والصالحين من الانس والجن ، فما يدعى من دون الله هو لا ينفع ولا يضر . لكن هو السبب في دعاء الداعي له ، وعبادته إياه . وعبادة ذلك ودعاؤه هو الذي ضره . فهذا الضر المضاف إليه غير الضر المنقضى عنه ،

فضرر العابد له بعبادته يحصل في الدنيا والآخرة .

وان كان عذاب الآخرة أشد ، فالمشركون الذين عبدوا غير الله حصل لهم بسبب شركهم بهؤلاء من عذاب الله في الدنيا ما جعله الله عبرة لأولى الأبصار قال الله تعالى : (ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد ، وما ظلنهم ، ولكن ظلموا أنفسهم ، فما أغنت عنهم آلهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك ، وما زادهم غير تنييب) فين أنهم لم تفهم بل ما زادتهم إلا شراً .

وقد قيل في هذا ، كما قيل في الضر . قيل : ما زادتهم عبادتها ، وقيل : أنها في القيامة تكون عوناً عليهم فتزيدهم شراً ، وهذا كقوله : (واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزاً كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضداً) والتنييب : عبر عنه الاكثر : بأنه التخصير كقوله تعالى : (ثبت بدا أبي لهب وتب) وقيل : التثيير والاهلاك وقيل : ما زادهم إلا شراً ؛ وقوله : (فما أغنت عنهم آلهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادهم غير تنييب) : فعل ماض يدل على ان هذا كان في الدنيا ؛ وقد يقال : فالمشرك كله من جهنم فلم قيل : فما زادهم فيقال : بل عذبوا على كفرهم بالله ولو لم يعبدوا ، فلما عبدوا مع ذلك ازدادوا بذلك كفراً وعذاباً ، فما زادهم إلا خسارة وشرأ ؛ ما زادهم رجماً وخيراً .

سورة المؤمنون

قال سبغ الاسبوع رحمه الله تعالى

في قوله تعالى : (أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما انكم
مخرجون) طال الفصل بين أن واسمها وخبرها ، فأعاد (أن) لتقع على
الخبر لتأكيد بها : ونظير هذا قوله تعالى : (ألم يعلموا أنه من يحادد
الله ورسوله فإن له نار جهنم) لما طال الكلام أعاد (أن) هذا قول
الزجاج وطائفة ، وأحسن من هذا أن يقال : كل واحدة من هاتين
الجملتين جملة شرطية مركبة من جملتين جزائيتين فأكدت الجملة الشرطية
« بأن » على حد تأكيدها في قول الشاعر :

إن من يدخل الكنيسة يوما يلق فيها جاذراً وظباء

ثم اكدت الجملة الجزائية بـ « أن » إذ هي المقصودة ، على حد
تأكيدها في قوله تعالى : (والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة
إننا لانضيق أجر للمصلحين) .

ونظير الجمع بين تأكيد الجملة الكبرى المركبة من الشرط والجزاء ،

وتأكيد جملة الجزاء قوله تعالى : (إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين) فلا يقال في هذا « إن » أعيدت لطول الكلام ، ونظيره قوله تعالى : (إنه من يأتي ربه مجرماً فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى) .

ونظيره : (انه من عمل منكم سوءاً بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فانه غفور رحيم) فيها تأكيدان مقصودان لمعنيين مختلفين ، ألا ترى تأكيد قوله : (غفور رحيم) بـ « إن » غير تأكيد (من عمل سوءاً بجهالة فانه غفور رحيم) له بـ « أن » ؟! وهذا ظاهر لاخفاء به ، وهو كثير في القرآن وكلام العرب .

وأما قوله تعالى : (وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا) فهذا ليس من التكرار في شيء : فان قولهم خبر (كان) قدم على اسمها ، و « أن » قالوا : في تأويل المصدر ، وهو الاسم فيها اسم كان وخبرها ، والمعنى : وما كان لهم قول إلا قول : (ربنا اغفر لنا ذنوبنا) : ونظير هذا قوله تعالى : (وما كان جواب قومه إلا أن قالوا) والجواب قول : وتقول : ما لفلان قول إلا قول : « لا حول ولا قوة إلا بالله » فلا تكرار أصلاً .

وأما قوله تعالى : (وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله

لبلسين) فهي من اشكل ما أورد ، وما أعضل على الناس فهمها ، فقال كثير من أهل الاعراب والتفسير : إنه على التكرير المحض والتأكيد . قال الزمخشري : (من قبله) من باب التوكيد كقوله تعالى : (فكان عاقبتهما أهبا في النار خالدين فيها) ومعنى التوكيد فيه : الدلالة على ان مهدم بلطر قد تطاول وبعد فاستحكم بأسهم وتمادى إبلاهم فكان الاستبشار بذلك على قدر اهتمامهم بذلك . هذا كلامه . وقد اشتمل على دعوتين باطلتين :

إحداها : قوله : إنه من باب التكرير .

والثانية تمثله ذلك بقوله تعالى : (فكان عاقبتهما أهبا في النار خالدين فيها) فان « في » الأولى على حد قولك زيد في الدار : أي حاصل او كائن ، واما الثانية فمعمولة للخلود وهو معنى آخر غير معنى مجرد الكون ، فلما اختلف الماملان ذكر الحرفين ، فلو اقتصر على احدهما كان من باب الحذف لدلالة الآخر عليه ، ومثل هذا لا يقال له تكرار ، ونظير هذا ان تقول زيد في الدار نائم فيها ، أو ساكن فيها ، ونحوه مما هو جملتان مقيدتان بمضيين .

واما قوله : (من قبل ان ينزل عليهم من قبله) فليس من التكرار بل تحته معنى دقيق ! والمعنى فيه : وان كانوا من قبل ان ينزل

عليهم الودق من قبل هذا النزول لمبسين . فهنا قبلتان : قبلية لنزوله
مطلقاً ، وقبلية لذلك النزول المعين ان لا يكون متقدماً على ذلك الوقت .
فيئسوا قبل نزوله يأسين : يأساً لعدمه مرئياً ، ويأساً لتأخره عن وقته ؛
فقبل الأولى ظرف لليأس ، وقبل الثانية ظرف للمجيء والازال .

ففي الآية ظرفان معمولان وفعالان مختلفان عاملان فيهما ، وهما
الازال والابلاس ، فأحد الطرفين متعلق بالابلاس ، والثاني متعلق
بالنزول ؛ وتمثيل هذا : ان تقول — إذا كنت معتاداً للمطام من شخص
فتأخر عن ذلك الوقت ثم أنك به — قد كنت آياً .

سورة النور

قال الشيخ الرباني والصادق الثاني : امام الأئمة ومفتي الأمة :
وبحر العلوم وبدر النجوم . وسند الحفاظ وقارس المعاني والالفاظ :
وفريد العصر وأوحد الدهر : وشيخ الاسلام وامام الأئمة الاعلام :
وعلامه الزمان ورجان القرآن : وعلم الزهاد واوحد العباد وقامع
المتدعين وآخر المجتهدين البحر الزاخر والصارم الباتر : ابو العباس تقى
الدين احمد بن شهاب الدين ابى المحاسن عبد الحليم بن شيخ الاسلام
مجد الدين ابى البركات عبد السلام بن ابى محمد عبد الله بن ابى القاسم
الحضر بن محمد بن الحضر علي بن عبد الله بن تيمية الحراني قدس الله
روحه ونور ضريحه ورحمه ورضى عنه وارضاه :

فصل

في معان مستنبطة من سورة النور

قال تعالى : (سورة أزلناها وفرضناها وأزلنا فيها آيات ينيات
لعلكم تذكرون) ففرضها بالينات والتقدير لحدود الله التي من بتعد
حلالها الى الحرام فقد ظلم نفسه . ومن قرب من حرامها فقد اعتدى
وتعدى الحدود ، وبين فيها فرض العقوبة للزانيين مائة جلدة ، وبين
فيها فريضة الشهادة على الزنا ، وأنها اربع شهادات ، وكذلك فريضة
شهادة المتلاعنين كل منها يشهد اربع شهادات بالله ، ونهى فيها عن
تعدي حدوده في الفروج والأعراض والعورات وطاعة ذي السلطان
سواء كان في منزله أوفى ولايته ، ولا يخرج ولا يدخل إلا بأذنه ، اذ
الحقوق نوعان : نوع لله فلا يتعدى حدوده ، ونوع للعباد فيه أمر فلا
يفعل إلا بأذن المالك . وليس لاحد أن يفعل شيئاً في حق غيره إلا
بأذن الله ، وإن لم يأذن المالك فاذن الله هو الاصل . وإذن المالك
حيث أذن الله وجعل له الاذن فيه .

ولهذا ضمنها الاستئذان في المساكن والطعام . والاستئذان في

الأمر الجامعة كالصلاة والجهاد ونحوها ، ووسطها بذكر النور الذي هو مادة كل خير وصلاح كل شيء ، وهو ينشأ عن امثال أمر الله واجتباب نبيه ، وعن الصبر على ذلك ، فانه ضياء ، فان حفظ الحدود بتقوى الله يجعل الله لصاحبه نوراً كما قال تعالى : (اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ، ويجعل لكم نوراً تمشون به ، ويغفر لكم)

فقد النور الظلمة ، ولهذا عقب ذكر النور وأعمال المؤمنين فيها بأعمال الكفار وأهل البدع والضلال ، فقال : (والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة) إلى قوله (ظلمات بعضها فوق بعض ، إذا أخرج يده لم يكد يراها ، ومن لم يجعل الله له نوراً فما له من نور) وكذلك الظلم ظلمات يوم القيامة ، وظلم العبد نفسه من الظلم ، فان للبيئة ظلمة في القلب وسواداً في الوجه ، ووهناً في البدن ، ونقصاً في الرزق ، ونقصاً في قلوب الخلق ، كما روى ذلك عن ابن عباس .

يوضح ذلك أن الله ضرب مثل إيمان المؤمنين بالنور ، ومثل أعمال الكفار بالظلمة .

و « الإيمان » اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه . و « الكفر »

اسم جامع لكل ما يفضه الله وينهى عنه ، وإن كان لا يكفر البعد إذا كان معه اصل الايمان وبض فروع الكفر من للمعاصي ، كما لا يكون مؤمناً إذا كان معه اصل الكفر وبض فروع الايمان — ولنض البصر اختصاص بالتور كما سنذكر ذلك إن شاء الله تعالى — وقد روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « إن البعد اذا أذنبت نكحت في قلبه نكحة سوداء ، فان تاب وزرع واستغفر صقل قلبه ، وإن زاد زبد فيها حتى يملو قلبه ، فذلك » الران ، الذي ذكر الله (كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون) ، رواه الترمذي ومحمد . وفي الصحيح انه قال « انه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم مائة مرة » والذين حجاب رقيق أرق من النسيم فأخبر أنه يستغفر الله استغفاراً يزيل الغين عن القلب فلا يصير نكحة سوداء كما أن النكحة السوداء إذا أزيلت لا نصير رينا .

وقال حذيفة : ان الايمان يبدو في القلب لمظة يضاء ، فكلما ازداد البعد إيماناً ازداد قلبه يضاء ، فلو كشفتم عن قلب المؤمن لرأيتوه أبيض مشرقاً ، وإن الغفاق يبدو منه لمظة سوداء ، فكلما ازداد البعد نفاقاً ازداد قلبه سواداً ، فلو كشفتم عن قلب النفاق لوجدتموه أسود مرهباً . وقال صلى الله عليه وسلم « إن التور إذا دخل القلب انشرح وانفسح ، قيل : فهل لذلك من علامة يا رسول الله ؟ قال : نعم !

التجافي عن دار القرور ، والامابة الى دار الخلود ، والاستعداد لموت
قبل نزوله »

وفي خطبة الامام احمد التي كتبها في كتابه في الرد على الجهمية
والزنادقة قال : « الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل
بقايا من أهل العلم ، يدعون من ضل إلى الهدى ، ويصبرون منهم على
الاذى ، يحبون بكتاب الله للوثى ، ويصرون بنور الله اهل الصى ،
فكم من قتيل لأبليس قد أحيوه ، وكم من ضال نائه حيران قد هدوه ،
فما أحسن أثرهم على الناس ، وأقبح أثر الناس عليهم ، ينفون عن كتاب الله
تحريف الغالين ، واتحال للبطلين ، وتأويل الجاهلين الذين عقبدوا
ألوية البدعة ، وأطلقوا عنان الفتنة ، فهم مختلفون في الكتاب ، مختلفون
للكتاب ، مجمعون على مفارقة الكتاب ، يقولون على الله وفي الله وفي
كتاب الله بغير علم ، يتكلمون باللتشابه من الكلام ويخدعون جهال
الناس بما يشبهون عليهم ، نعوذ بالله من شبه المضلين .

قلت : وقد قرن الله سبحانه في كتابه في غير موضع بين أهل
الهدى والضلال ، وبين أهل الطاعة والمعصية بما يشبه هذا ، كقوله
تعالى : (وما يستوي الاعمى والبصير ، ولا الظلمات ولا النور ، ولا
الظل ولا الحرور ، وما يستوي الاحياء ولا الاموات) وقال : (مثل
الفريقين كالاعمى والاصم والبصير والسميع) الآية ، وقال في المنافقين :

(مثلهم كمثل الذي استوقد ناراً) الآيات ، وقال : (الله ولى الذين آمنوا) الآية . وقال : (كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور) . والآيات فى ذلك كثيرة .

وهذا النور الذى يكون للمؤمن فى الدنيا على حسن عمله واعتقاده يظهر فى الآخرة ، كما قال تعالى : (نورم يسمى بين أيديهم وبأيمنهم) الآية ، فذكر النور هنا عقيب أمره بالتوبة ، كما ذكره فى سورة النور عقيب أمره بنقض البصر ، وأمره بالتوبة فى قوله : (وتوبوا الى الله جميعاً أيها المؤمنون لعلكم تفلحون) ، وذكر ذلك بعد أمره بحقوق الاهلين والأزواج وما يتعلق بالنساء ، وقال فى سورة الحديد : (يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورم بين أيديهم وبأيمنهم) الآيات الى قوله فى المنافقين : (ماؤاكم النار هي مولاكم وبئس للصير)

فأخبر سبحانه ان المنافقين يفقدون النور الذى كان للمؤمنون يمشون به ، ويطلبون الاقتباس من نورم فيحجبون عن ذلك بحجاب يضرب بينهم وبين المؤمنين ، كما أن المنافقين لما فقدوا النور فى الدنيا كان مثلهم كمثل الذي استوقد ناراً ، فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورم وتركهم فى ظلمات ، فقوله تعالى : (الزانية والزانى) الآية ، فأمر بعقوبتها وعذابها بحضور طائفة من المؤمنين ، وذلك بشهادته على نفسه ، أو بشهادة المؤمنين عليه ؛ لأن المعصية إذا كانت ظاهرة كانت عقوبتها

ظاهرة ، كما جاء في الأثر : « من أذنب سرّاً فليتب سرّاً ، ومن اذنب علانية فليتب علانية » وليس من السر الذي يحبه الله تعالى — كما في الحديث : « من ستر مسلماً ستره الله » — بل ذلك إذا ستر كان ذلك اقراراً لمنكر ظاهر : وفي الحديث « إن الخطيئة إذا خفيت لم تضر إلا صاحبها ، وإذا أعلنت فلم تنكح ضرت العامة » فإذا أعلنت أعلنت عقوبتها بحسب العدل للممكن .

ولهذا لم يكن للمعلن بالبدع والفجور غية ، كما روى ذلك عن الحسن البصري وغيره ؛ لأنه لما أعلن ذلك استحق عقوبة المسلمين له ، وأدنى ذلك أن ينم عليه لينزجر ويكف الناس عنه وعن مخالطته ، ولو لم ينم ويذكر بما فيه من الفجور والمعصية أو البدعة لاغتر به الناس ، وربما حمل بعضهم على أن يرتكب ما هو عليه ، ويزداد أيضاً هو جرأة وفجوراً ومعاصي ، فإذا ذكر بما فيه انكف وانكف غيره من ذلك ومن صحبته ومخالطته ، قال الحسن البصري : أترغبون عن ذكر الفاجر؟! أذكروه بما فيه كي يحذره الناس ، وقد روى مرفوعاً ، و « الفجور » اسم جامع لكل متجاهر بمعصية أو كلام قبيح يدل السامع له على فجور قلب قائله .

ولهذا كان مستحقاً للهجر إذا أعلن بدعة أو معصية أو فجوراً أو تهتكاً ، أو مخالطة لمن هذا حاله بحيث لا يبالي بطعن الناس عليه ، فإن

هجرة نوع تعزير له . فاذا أعلن السيئات أعلن هجره . وإذا أسرأسر هجره ، إذ الهجرة هي الهجرة على السيئات ، وهجرة السيئات هجرة مانهى الله عنه . كما قال تعالى : (والرجز فاهجر) وقال تعالى : (واحجروا هجراً جميلاً) وقال : (وقد نزل عليكم فى الكتاب ان إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا فى حديث غيره انكم اذا مثلهم)

وقد روي عن عمر بن الخطاب : أن ابنه عبد الرحمن لما شرب الخمر بمصر ، وذهب به أخوه الى أمير مصر عمرو بن العاص ليجلده الحد ، جلده الحد سرا . وكان الناس يجلدون علانية ، فبث عمر بن الخطاب الى عمرو ينكر عليه ذلك . ولم يبعد عمر بذلك الجلد حتى أرسل إلى ابنه فأقدمه للمدينة فجلده الحد علانية ، ولم ير الوجوب سقط بالحد الأول ، وعاش ابنه بعد ذلك مدة ثم مرض ومات ، ولم يمت من ذلك الجلد ، ولا ضربه بعد للموت ، كما يزعمه الكذابون .

قوله تعالى : (ولا تأخذكم بها رأفة فى دين الله) الآية : نهى تعالى عما يأمر به الشيطان فى العقوبات عموماً ، وفى أمر الفواحش خصوصاً ، فان هذا الباب مبناه على المحبة والشهوة والرأفة التى يزينها الشيطان بانعطاف القلوب على أهل الفواحش والرأفة بهم ، حتى يدخل كثير من الناس بسبب هذه الآفة فى البئاسة وقلة الغيرة إذا

رأى من يهوى بعض المتصلين به أو يعاشره عشرة منكراً ، أو رأى له
حبة أو ميلاً وصباة وعشقا ، ولو كان ولده رأف به ، وظن ان هذا
من رحمة الخلق ، ولين الجانب بهم ، ومكرم الأخلاق ، وإنما ذلك
ديانة ومهانة ، وعدم دين وضعف إيمان ، وإعانة على الإثم والعنوان ،
وترك للتأهي عن الفحشاء والمنكر .

وتدخل النفس به في القيادة التي هي أعظم البيئات ، كما دخلت
عجوز السوء مع قومها في استحسان ما كانوا يتعاطونه من إتيان
الذكران والمعاونة لهم على ذلك ، وكانت في الظاهر مسلمة على دين
زوجها لوط ، وفي الباطن منافقة على دين قومها ، لا تقبل عملهم كما
قلاه لوط ، فإنه أنكره ونهأ عنه وأبغضه ، وكما فعل النسوة اللواتي
بمصر مع يوسف ، فانهن أعن امرأة العزيز على مادته إليه من فعل
الفاحشة معها ، ولهذا قال (رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه)
وذلك بعد قولهن (إنا لراها في ضلال مبين)

ولارب أن حبة الفواحش مرض في القلب ، فإن الشهوة
توجب السكر ، كما قال تعالى عن قوم لوط : (أنهم لفي سكرتهم
بعمهون) ؛ وفي الصحيحين واللفظ لمسلم من حديث أبي هريرة عن
النبي صلى الله عليه وسلم قال : « العنان تزنيان وزناها النظر »
الحديث الى آخره . فكثير من الناس يكون مقصوده بعض هذه

الأنواع المذكورة في هذا الحديث : كالنظر ، والاستمتاع ، والمحاطة .
وممن من يرتقى الى اللمس والمباشرة ، ومنهم من يقبل وينظر ، وكل
ذلك حرام ، وقد نهانا الله عز وجل أن نأخذنا بالزنا رافة بل نقيم
عليهم الحد فكيف بما هو دون ذلك من عجز وأدب باطن ونهي
وتويخ وغير ذلك ؟! بل ينبغي شأن الفاسقين وقلبيهم على ما يتمتع
به الانسان من انواع الزنا المذكورة في هذا الحديث المتقدم وغيره .

وذلك أن الحب العاشق وان كان إنما يحب النظر والاستمتاع
بصورة ذلك المحبوب وكلامه فليس دواؤه في أن يعطى نفسه محبوبها
وشهوتها من ذلك ، لأنه مريض ، وللمريض اذا اشتى ما يضره او
جزع من تناول الدواء الكريه فأخذتنا رافة عليه حتى نمنه شربه فقد
اعناه على ما يضره او يهلكه وعلى ترك ما ينفعه ، فيزداد سقمه فيهلك
وهكذا المذنب العاشق ونحوه هو مريض ، فليس الرافة به والرحمة
أن يمكن مما يهواه من المحرمات ، ولا يعان على ذلك ، ولا أن يمكن من
ترك ما ينفعه من الطاعات التي تزيل مرضه ، قال تعالى : (إن العلة
نهي عن الفحشاء والمنكر) أي فيها الشفاء وأكبر من ذلك .

بل الرافة به أن يعان على شرب الدواء وان كان كريها : مثل
الصلاة وما فيها من الاذكار والدعوات ، وأن يحصى عما يقوي دأبه
ويزيد علته وان اشتهاه . ولا يظن الظان انه اذا حصل له استمتاع

بحرم يسكن بلاؤه ، بل ذلك يوجب له انزعاجاً عظيماً ، وزيادة في
البلاء والمرض في الحال ، فانه وان سكن بلاؤه وهدأ ما به عقيب
استمائه أعقبه ذلك مرضاً عظيماً عسيراً لا يتخلص منه ، بل الواجب
دفع أعظم الضررين باحتمال أدنهما قبل استحكam الداء الذي ترمى به
إلى الهلاك والعطب ، ومن المعلوم أن ألم العلاج النافع أبسر وأخف
من ألم المرض الباقي .

وهذا يتبين لك أن العقوبات الشرعية كلها أدوية نافعة يصلح الله
بها مرض القلوب ، وهي من رحمة الله بعباده . ورافته بهم ، الداخلة
في قوله تعالى : (وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين) ، فمن ترك هذه
الرحمة النافعة لرأفة يجدها بالمرض فهو الذي أعان على عذابه وهلاكه ،
وان كان لا يريد الا الخير . إذ هو في ذلك جاهل احق ، كما يفعله
بعض النساء والرجال الجاهل بمرضهم . وعن يربونه من أولادهم وغلانهم
وغيرهم في ترك تأديبهم وعقوبتهم على ما يأتونه من الشر ، ويتركونه
من الخير رأفة بهم ، فيكون ذلك سبب فسادهم . وعداوتهم . وهلاكهم .

ومن الناس من تأخذ الرأفة بهم لمشاركته لهم في ذلك المرض
وذوقه ما ذاقوه من قوة الشهوة وبرودة القلب والديانة ، فيترك ما أمر
الله به من العقوبة . وهو في ذلك من أظلم الناس وادبشهم في حق نفسه
ونظرائه ، وهو بمنزلة جماعة من المرضى قد وصف لهم الطبيب ما ينفعهم

فوجد كبيرهم مرارته فترك شربه ، ونهى عن سقيه للباقيين .

ومنهم من تأخذ الرأفة لكون أحد الزائنين محبوباً له : إما أن يكون عبداً لصورته وجماله بعشق أو غيره . أو لقربة يديها ، أو لمودة ، أو لإحسانه إليه ، أو لما يرجو منه من الدنيا أو غير ذلك ، أو لما في العذاب من الألم الذي يوجب رقة القلب . وتأول : « إنما يرحم الله من عباده الرحماء » ويقول الأحق : « الراحون يرحمهم الرحمن ، ارحوا من في الأرض يرحمكم من في السماء » وغير ذلك ، وليس كما قال ، بل ذلك وضع الشيء في غير موضعه ، بل قد ورد في الحديث « لا يدخل الجنة ديوث » فمن لم يكن مبغضاً للفواحش ، كرها لها ولأهلها . ولا يغضب عند رؤيتها وسماعها لم يكن مريداً للعقوبة عليها ، فيبقى العذاب عليها يوجب ألم قلبه ، قال تعالى : (ولا تأخذكم بها رأفة في دين الله) الآية .

فإن دين الله هو طاعته وطاعة رسوله المبني على محبته ومحبة رسوله . وإن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما : فإن الرأفة والرحمة يحبها الله ، ما لم تكن مضية لدين الله .

وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « إنما يرحم الله من عباده الرحماء » وقال : « لا يرحم الله من لا يرحم الناس » وقال :

« من لا يرحم لا يرحم » وفي السنن : « الراحون يرحمهم الرحمن ، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء » . فهذه الرحمة حسنة مأمور بها امر ايجاب أو استحباب ، بخلاف الرأفة في دين الله فانها منهي عنها .

والشيطان يريد من الانسان الاسراف في اموره كلها ، فانه ان رآه مائلا الى الرحمة زين له الرحمة حتى لا يبغض ما أبغضه الله ، ولا يغار لما يغار الله منه ، وان رآه مائلا الى الشدة زين له الشدة في غير ذات الله حتى يترك من الاحسان والبر واللين والصلة والرحمة ما يأمر به الله ورسوله ، ويتعدى في الشدة فيزيد في النهم والبغض والعقاب على ما يحبه الله ورسوله : فهذا يترك ما أمر الله به من الرحمة والاحسان وهو مذموم مذنب في ذلك ، ويسرف فيما أمر الله به ورسوله من الشدة حتى يتعدى الحدود وهو من اسرافه في أمره . فالاول مذنب ، والثاني مسرف ، (والله لا يحب المسرفين) فليقولا جميعاً : (ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في أمرنا ، وثبت أقدامنا ، وانصرنا على القوم الكافرين) .

وقوله تعالى : (ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر) فالؤمن بالله واليوم الآخر يفعل ما يحبه الله ورسوله ، وينهى عما يبغضه الله ورسوله ، ومن لم يؤمن بالله واليوم الآخر فانه يتبع هواه فتارة تغلب عليه الرأفة

هوى ، وتارة تغلب عليه الشدة هوى ، فيتبع ما يهواه في الجانبين بغير هدى من الله (ومن اضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله) فان الزنا من الكبائر ، وأما النظر والمباشرة فاللحم منها مغفور باجتناب الكبائر ، فان أصر على النظر أو على المباشرة صار كبيرة ، وقد يكون الاصرار على ذلك أعظم من قليل الفواحش ، فان دوام النظر بالشهوة وما يتصل به من العشق والمعاشرة والمباشرة قد يكون أعظم بكثير من فساد زنا لا إصرار عليه ؛ ولهذا قال الفقهاء في الشاهد العدل : أن لا يأتي كبيرة ، ولا يصر على صغيرة ، وفي الحديث المرفوع « لا صغيرة مع إصرار ، ولا كبيرة مع استغفار » .

بل قد ينتهي النظر والمباشرة بالرجل إلى الشرك ، كما قال تعالى : (ومن الناس من يتخذ من دون الله انداداً يحبونهم كحب الله) . ولهذا لا يكون عشق الصور إلا من ضعف عجة الله وضعف الايمان ، والله تعالى إنما ذكره في القرآن عن امرأة العزيز للشركة ، وعن قوم لوط المشركين ، والعاشق للقيم يصير عبداً لمعشوقه ، منقاداً له ، أسير القلب له .

وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الحدود إن حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله فيما رواه أبو داود عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من حالت شفاعته دون حد

من حدود الله فقد ضاد الله في أمره ، ومن خاصم في باطل وهو يعلم
لم يزل في سخط الله حتى ينزع ، ومن قال في مسلم ما ليس فيه حبس
في ردغة الجبال حتى يخرج مما قال ، فالشافع في تعطيل الحدود مضاد
لله في أمره ؛ لأن الله أمر بالمقوبة على تعدي الحدود ، فلا يجوز أن
تأخذ المؤمن رافة بأهل البدع والفجور والمعاصي والظلمة .

وجاء ذلك كله فيما وصف الله به للمؤمنين حيث قال (أدلة على المؤمنين
أعزة على الكافرين) وقال (أشداء على الكفار رحماء بينهم) فإن
هذه الكبائر كلها من شوب الكفر ، ولم يكن المسلم كافراً بمجرد
ارتكاب كبيرة ؛ ولكنه يزول عنه اسم الإيمان الواجب ؛ كما في الصحاح
عنه صلى الله عليه وسلم : « لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن »
الحديث إلى آخره ففهم من نقص الإيمان ما يوجب زوال الرافة والرحمة
بهم ، واستحقوا بتلك الشبهة من الشدة بقدر ما فيها ، ولا منافاة بين
أن يكون الشخص الواحد يرحم ويحب من وجه ، ويمذّب ويغض
من وجه آخر ، ويثاب من وجه ويعاقب من وجه فإن مذهب أهل
السنة والجماعة أن الشخص الواحد يجتمع فيه الأمران ، خلافاً لما يزعمه
الخوارج ونحوهم من المعتزلة ، فإن عندهم أن من استحق العذاب من أهل
القبلة لا يخرج من النار ، فأوجبوا خلود أهل التوحيد . وقال من استحق
العذاب : لا يستحق الثواب .

ولهذا جاء في السنة ان من أقيم عليه الحد والعقوبات ولم يأخذ المؤمنين به رأفة أن يرحم من وجه آخر فيحسن اليه ويدعى له ، وهذا الجانب اغلب في الشريعة . كما انه الغالب في صفة الرب سبحانه ، كما في الصحيحين : « ان الله كتب كتابا فهو موضوع عنده فوق العرش : ان رحمى تغلب غضبي » وفي رواية « سبقت غضبي » وقال : (نبى عبادي ائى أنا الغفور الرحيم ، وان عذابى هو العذاب الأليم) وقال : (اعلوا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم) فجعل الرحمة صفة له مذكورة في أسمائه الحسنى ، وأما العذاب والعقاب فجعلها من مفعولاته غير مذكورين في اسمائه .

ومن هذا الباب ما أمر الله به من الغلظة على الكفار والمنافقين فقال تعالى : (يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم) وقال : (لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون اليهم بالموثة) الآيات ، الى قوله في قصة ابراهيم : (حتى تؤمنوا بالله وحده) . وكذلك آخر المجادلة ، وقد ثبت في صحيح مسلم عن الحسن ، عن حطان بن عبد الله ، عن عباد بن الصامت : « أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « خذوا عني : قد جعل الله لمن سيلا : البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام ، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم » .

وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد أنه صلى الله

عليه وسلم : « اختصم اليه رجلان ، فقال أحدهما : يا رسول الله ! اقض بيننا بكتاب الله . وقال الآخر — وهو أفضقه منه — يا رسول الله ! اقض بيننا بكتاب الله وائذن لي : ان ابني كان عسيفاً على هذا ، وانه زنى بامرأته فافتديت منه بمائة شاة ووليدة . واتي سألت أهل العلم فقالوا : على ابنك جلد مائة وتغريب عام . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لاقضين بينكما بكتاب الله : أما للمائة شاة والوليدة فرد عليك ، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام ، واغد يا أنيس على امرأة هذا فان اعترفت فارجمها ، فاعترفت فرجمها » .

فهذه المرأة أحد من رجمه النبي صلى الله عليه وسلم ، ورجم أيضاً اليهوديين على باب مسجده ، ورجم ماعز بن مالك ، ورجم الغامدية . ورجم غير هؤلاء . وهذا الحديث يوافق ما في الآية من بيان السبيل الذي جعله الله لمن : وهو جلد مائة وتغريب عام في البكر ، وفي الثيب الرجم . لكن الذي في هذا الحديث هو الجلد والنفي للبكر من الرجال ، وأما الآية ففيها ذكر الامساك في البيوت للنساء خاصة : ومن فقهاء العراق من لا يوجب مع الحد تغريباً ، ومنهم من يفرق بين الرجل والمرأة . كما ان أكثرهم لا يوجبون مع رجم جلد مائة . ومنهم من يوجبها جميعاً . كما فعل علي بسراحة الهمدانية حيث جلدوها ثم رجمها ، وقال : « جلدتها بكتاب الله . ورجمتها بسنة نبيه »

رواه البخاري : وعن أحمد في ذلك روايتان .

وهو سبحانه ذكر في سورة النساء ما يختص بالنساء من العقوبة بالامساك في البيوت الى المات ، أو الى جعل السيل ثم ذكر ما يعم الصنفين فقال : (واللذان يأتيانها منكم فآذوها) فان الأذى يتناول الصنفين ، وأما الامساك فيختص بالنساء ، فالنساء يؤذين ويحبسن ، بخلاف الرجال فانه لم يأمر فيهم بالحبس ، لأن المرأة يجب أن تصان وتحفظ بما لا يجب مثله في الرجل ، ولهذا خصت بالاحتجاب ، وترك إبداء الزينة ، وترك التبرج ، فيجب في حقها الاستتار باللباس والبيوت مالا يجب في حق الرجل . لأن ظهور النساء سبب الفتنة ، والرجال قوامون عليهن .

وقوله (فاستشهدوا عليهن أربعة منكم) دل على شيئين : صلى ان نصاب الشهادة على الفاحشة أربعة ، وعلى ان الشهداء بها على نساتنا يجب أن يكونوا منا ، فلا تقبل شهادة الكفار على المسلمين ، وهذا لا نزاع فيه ، وإنما النزاع في قبول شهادة الكفار بعضهم على بعض ، وفيه قولان عند احمد : أشهرها عنده وعند أصحابه أنها لا تقبل ، كمنهب مالك والشافعي . والثانية أنها تقبل ، اختارها أبو الخطاب من أصحاب أحمد ، وهو قول أبي حنيفة : وهو أشبه بالكتاب والسنة . وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : « لا تجوز شهادة أهل ملة على أهل ملة الا

أمتى فان شهادتهم تجوز على من سوام ، فانه لم ينف شهادة أهل اللثة
الواحدة بعضها على بعض ، بل مفهوم ذلك جواز شهادة أهل اللثة
الواحدة بعضها على بعض ؛ ولكن فيه بيان أن المؤمنين تقبل شهادتهم
على من سوام لقوله تعالى : (وكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا
شهداء على الناس) وفي آخر الحج مثلها .

وقد ثبت في صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى
الله عليه وسلم قال « يدعى نوح يوم القيامة فيقال له : هل بلغت ؟
فيقول : نعم ! فيدعى قومه ، فيقال هل بلغتكم ؟ فيقولون : ما جاءنا
من بشير ولا نذير ، فيقال لنوح : من يشهد لك ، فيقول : محمد وأمه ،
فيؤتى بكم فتشهدون انه بلغ » وكذلك في الصحيحين من حديث انس
في شهادتهم على تلك الجنائزتين ، ولهم اتوا على احداها خيراً ، وعلى
الأخرى شراً ، فقال : « أتم شهاد الله في أرضه » الحديث .

ولهذا لما كان أهل السنة والجماعة الذين محضوا الاسلام ولم يشوبوه
بغيره كانت شهادتهم مقبولة على سائر فرق الأمة بخلاف أهل البدع
والاهواء . كالخوارج والروافض ، فان بينهم من العداوة والظلم ما يخرجهم
عن كمال هذه الحقيقة التي جعلها الله لأهل السنة ، قال النبي صلى الله
عليه وسلم فيهم : « يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ، ينفون
عنه تحريف الغالين . واتحال المبطلين ، وتأويل الجاهلين » .

وقد استدل من جوز شهادة اهل النعمة بعضهم على بعض بهذه الآية التى فى المائدة وهى قوله (يا ايها الذين آمنوا شهادة ينسكم إذا حضر احدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم) الآية . ثم قال من أخذ بظاهر هذه الآية من اهل الكوفة : دلت هذه الآية على قبول شهادة أهل النعمة على المسلمين ، فيكون فى ذلك تنبيه ودلالة على قبول شهادة بعضهم على بعض بطريق الأولى . ثم نسخ الظاهر لا يوجب نسخ الفحوى والتنبيه ، وهذه الآية الدالة على نصوص الامام أحمد وغيره من أئمة الحديث للوافقين للسلف فى العمل بهذه الآية وما يوافقها من الحديث أوجه وأقوى ، فان مذهبه قبول شهادة أهل النعمة على المسلمين فى الوصية فى السفر ، لأنه موضع ضرورة فاذا جازت شهادتهم لغيرهم فعلى بعضهم أجوز وأجوز .

ولهذا يجوز فى الشهادة للضرورة ما لا يجوز فى غيرها ، كما تقبل شهادة النساء فيما لا يطلع عليه الرجال ، حتى نص أحمد على قبول شهادتهن فى الحدود التى تكون فى مجامع الخاصة . مثل الحمامات ، والرسات . ونحو ذلك . فالكفار الذين لا يختلط بهم المسلمون أولى ان تقبل شهادة بعضهم على بعض إذا حكمتا بينهم . والله أمرنا أن نحكم بينهم ، والنبي صلى الله عليه وسلم رجم الزانيين من اليهود من غير سماع اقرار منها ، ولا شهادة مسلم عليها ، ولولا قبول شهادة بعضهم على بعض لم يجز ذلك والله اعلم .

ثم إن في تولي مال بعضهم بضاً نزع ، فهل يتولى الكافر العدل في دينه مال ولله الكافر؟ على قولين في منذهب أحد وغيره ، والصواب للمقطوع به : أن بعضهم أولى ببعض ، وقد مضت سنة النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وسنة خلفائه : وقوله تعالى : (فَأَذُوها) أمر بالأذى مطلقاً . ولم يذكر كيفيته وصفته ولا قدره ، بل ذكر أنه يجب إبداءها ، ولفظ « الأذى » يستعمل في الأقوال كثيراً ، كقوله : (لن يضروكم الا أذى) وقوله : (ان الذين يؤذون الله ورسوله) (والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا) (ومنهم الذين يؤذون النبي) وقول النبي صلى الله عليه وسلم : « لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله » ونظائر ذلك كثيرة ذكرناها في « كتاب الصارم المسلول » . وهذا كما قال صلى الله عليه وسلم في شارب الخمر « عاقبوه وآذوه » وقال (فان تابا واصلحوا فأعرضوا عنها) والاعراض هو الامساك عن الإبداء .

فالمذنب لا يزال يؤذى وينهى ويوعظ ويوبخ ويفلظ له في الكلام الى أن يتوب ويطيع الله ، وأدنى ذلك هجره فلا يكلم بالكلام الطيب . كما هجر النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون الثلاثة الذين خلفوا حتى ظهرت توبتهم وصلاحهم ، وهذه آية محكمة لا نسخ فيها ، فمن أتى الفاحشة من الرجال والنساء فانه يجب إبداءه بالكلام الزاجر له عن المعصية الى

ان يتوب ، وليس ذلك محدوداً بقدر ولا صفة إلا ما يكون زاجراً له دامياً الى حصول المقصود وهو توبته ومصلحه ، وقد علقه تعالى على هذين الأمرين : التوبة ، والاصلاح . فاذا لم يوجد فلا يجوز ان يكون الأمر بالاعراض موجوداً فيؤذى ، والآية دلت على وجوب الإيذاء للذين يأتیان الفاحشة منا ، ودلت على وجوب الاعراض عن الأذى في حق من تاب وأصلح ، فأما من تاب بترك فعل الفاحشة ولم يصلح فقد تنازع الفقهاء هل يشترط في قبول التوبة صلاح العمل ؟ على قولين في مذهب أحمد وغيره .

وهذه تشبه قوله تعالى : (فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم) الى قوله (فان تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة غفلوا سيلهم) فأمر بقتالهم ، ثم علق تخليّة سيلهم على التوبة والعمل الصالح : وهو إقام الصلاة وإيتاء الزكاة . مع أنهم إذا تكلموا بالشهادتين وجب الكف عنهم ، ثم إن صلوا وزكوا والاعقبوا بعد ذلك على ترك الفعل ، لأن الشارع في التوبة شرع الكف عن أذاه ، ويكون الأمر فيه موقوفاً على التهام ، وكذلك التائب من الفاحشة بشرع الكف عن أذاه الى ان يصلح فان أصلح وجب الاعراض عن أذاه ، وان لم يصلح لم يجب الكف من أذاه ، بل يجوز أو يجب أذاه .

وهذه الآية مما يستدل بها على التعزير بالأذى ، والأذى وان كان

يستعمل كثيراً في الكلام في مرئكب الفاحشة فليس هو مخصاً به ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن بصق في القبلة : « انك قد آذيت الله ورسوله » . وكذلك قال في حق فاطمة ابنته « يريني مارابها ويؤذيني ما آذاها » وكذلك قال لمن أكل الثوم والبصل : « ان لللائكة تنأذى مما يتأذى منه بنو آدم » وقال لصاحب السهام : « غذ بنصالحا لئلا تؤذى احداً من المسلمين » وقد قال تعالى : (فاذا طعمتم فانتشروا ، ولا مستأنسين لحديث ، ان ذلكم كان يؤذي النبي) .

وقوله تعالى : (فان تابا وأصلحا) هل يكون من توبته اعترافه بالذنب فاذا ثبت الذنب باقراره فجدد إقراره وكذب الشهود على اقراره . او ثبت بشهادة شهود هل يعد بذلك تاباً ؟ فيه نزاع . فذكر الامام احمد انه لا توبة لمن جدد ، وانما التوبة لمن أقر وتاب ، واستدل بقصة علي بن ابي طالب انه أتى بجماعة ممن شهد عليهم بالزندقة فاعترف منهم ناس فتابوا فقبل توبتهم ، وجحد منهم جماعة فقتلهم . وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة « ان كنت ألممت بذنب فاستغفري الله وتوبي إليه ، فان العبد اذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه » رواه البخاري .

فمن أذنب سراً فليتب سراً . وليس عليه أن يظهر ذنبه . كما في الحديث : « من ابتلى بشيء من هذه القافورات فليستر بستر الله » .

فانه من بيد لنا صفحته نغم عليه كتاب الله ، . وفي الصحيح : « كل
 أمتى معافى الا المجاهرين ، وان من المجاهرة أن بيت الرجل على الذنب
 قد ستره الله عليه فيكشف ستر الله عنه » فاذا ظهر من العبد الذنب
 فلا بد من ظهور التوبة ، ومع الجحود لا تظهر التوبة ، فان الجاحد
 يزعم أنه غير مذنب ؛ ولهذا كان السلف يستعملون ذلك فيمن أظهر
 بدعة أو فجوراً ، فان هذا أظهر حال الضالين ، وهذا أظهر حال
 المنضوب عليهم ، ومن أذاه منعه — مع القدرة — من الامامة ، والحكم ،
 والفتيا ، والرواية ، والشهادة . وأما بدون القدرة فليفعل المقدور عليه .

وقوله : (واللذان يأتيانها منكم فآذوها) فأمر بإيذائها ولم يعلق
 ذلك على استنهاد أربعة كما علق ذلك في حق النساء وإساكنهن في
 البيوت ، ولم يأمر به هنا كما أمر به هناك ؛ وليس هذا من باب حمل
 المطلق على المقيد ، لأن ذلك لا بد أن يكون الحكم واحداً مثل
 الاعتاق ، فاذا كان الحكم متفقاً في الجنس دون النوع كإطلاق الأيدي
 في التيمم وتقيدها في الوضوء الى المرافق ، وإطلاق ستين مسكيناً في
 الإطعام وتقييد الاعتاق بالإيمان ، مع أن كلاهما عبادة مالية يراد بها
 نفع الخلق ، وفي ذلك نزاع بين العلماء .

ولم يحمل للمسلمون من الصحابة والتابعين المطلق على المقيد في
 قوله : (وأمهات نسائكم ، وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم

السلاتي دخلتم بهن) الآية : وقوله تعالى : (ولا تكحوا ما نكح
آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف) قال الصحابة والتابعون وسائر أئمة
الدين : الشرط في الربائب خاصة ، وقالوا : أبهوا ما أبههم الله ،
والمبهم هو المطلق ، وللشروط فيه هو للوقت المقيد ، فامهات النساء
وحلائل الآباء والابناء يحرمن بالمقد ، والربائب لا يحرمن الا اذا دخل
بأمهاتهن ؛ لكن تنازعوا هل للموت كالدخول ؟ صلى قولين في مذهب
أحمد ، وذلك لأن الحكم مختلف ، والقيد ليس متساوياً في الأعيان ؛
فان تحريم جنس ليس مثل تحريم جنس آخر بخالفه ، كما أن تحريم
الدم والميتة ولحم الخنزير لما كان أجناساً فليس تقيد الدم بكونه مسفوحاً
يوجب تقيد الميتة والخنزير أن يكون مسفوحاً ، وهنا القيد كون
الريبة مدخولاً بامها ، والدخول بالأم لا يوجد مثله في الخليتين وأم
المرأة ؛ اذ الدخول في الخلية بها نفسها ، وفي أم المرأة ببنتها .

وكذلك للمسلمون لم يحملوا المطلق على المقيد في نصب الشهادة ؛
بل لما ذكر الله في آية الدين (رجلين أو رجلاً وامرأتين) وفي
الرجمة (رجلين) اقروا كلا منها على حاله ؛ لأن سبب الحكم مختلف
وهو للمال والبضع ، واختلاف السبب يؤثر في نصاب الشهادة ، وكافي
إقامة الحد في الفاحشة وفي القذف بها اعتبر فيه أربعة شهداء فلا يقاس
بذلك عقود الايمان والابضاع ، وذكر في حد القذف ثلاثة أحكام :

جلد ثمانين ، وترك قبول شهادتهم أبداً ، وانهم فاسقون (الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا فان الله غفور رحيم) وان التوبة لا ترفع الجلد اذا طلبه للقفوف ، وترفع الفسق بلا تردد ، وهل ترفع للتع من قبول الشهادة ؟ فأكثر الطاء قالوا ترفعه .

واذا اشتهر عن شخص الفاحشة بين الناس لم يرجم ، لما ثبت في الصحيح عن ابن عباس انه لما ذكر حديث لللائنة وقول النبي صلى الله عليه وسلم : « ان جاءت به يشبه الزوج فقد كذب عليها ، وان جاءت به يشبه الرجل الذي رماها به فقد صدق عليها » فجاءت به على التمت المكروه ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « لولا الايمان لكان لي ولها شأن » فقيل لابن عباس : أهذه التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم « لو كنت راجماً أحداً بغير بينة لرجمتها » ؟ فقال : لا ، تلك امرأة كانت تعلن السوء في الاسلام : فقد أخبر انه لا يرجم أحداً الا بينة ولو ظهر عن الشخص السوء .

ودل هذا الحديث على ان الشبه له تأثير في ذلك وان لم يكن بينة ، وكذلك ثبت عنه أنه لما مر عليه بتلك الجنازة قاتلوا عليها خيراً الى آخره قال : « أتم شهداء الله في أرضه » وفي للسند عنه انه قال « يوشك ان تعلموا أهل الجنة من أهل النار ، قيل : يا رسول الله ! وبم ذلك ؟ قال : بالثناء الحسن ، والثناء السيء » . فقد جعل الاستفاضة

حجة ويئة في هذه الاحكام ولم يجعلها حجة في الرجم . وكذلك تقبل شهادة أهل الكتاب على المسلمين في الوصية في السفر عند احمد ، وكذلك شهادة الصبيان في الجراح إذا أدوها قبل التفرق في احدى الروايتين ، وإذا شهد شاهد انه رأى الرجل والمرأة والصبي في لحاف أو في بيت محرّض ، أو رأها مجردين ، أو محلولي السراويل ويوجد مع ذلك ما يدل على ذلك . من وجود اللحاف قد خرج عن العادة الى مكائها ، أو يكون مع أحدهما أو معها ضوء قد أظهره فرآه فأطفأه ، فان اطفأه دليل على استخفافه بما يفعل ، فإذا لم يكن ما يستخفى به الا ما شهد به الشاهد كان ذلك من أعظم اليان على ما شهد به .

فهذا الباب باب عظيم النفع في الدين ، وهو مما جاءت به الشريعة التي أهملها كثير من القضاة والمتفقه زاعمين انه لا يعاقب أحد الا بشهود عاينوا ، أو إقرار مسموع ، وهذا خلاف ما تواترت به السنة وسنة الخلفاء الراشدين . وخلاف ما فطرت عليه القلوب التي تعرف المعروف وتكر المنكر ، ويعلم العقلاء أن مثل هذا لا تأبه سياسة عادلة ؛ فضلا عن الشريعة الكاملة ، ويدل عليه قوله تعالى : (يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة) . ففي الآية دلالات .

أحدهما قوله : (ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا) فأمر بالتبين عند مجيء كل فاسق بكل نبأ : بل من الأنباء ما ينهى فيه عن التبين ، ومنها ما يباح فيه ترك التبين ، ومن الأنباء ما يتضمن العقوبة لبعض الناس : لأنه علل الأمر بأنه اذا جاءنا فاسق بنبأ خشية ان نصيب قوما بجهالة ، فلو كان كل من أصيب بنبأ كذلك لم يحصل الفرق بين العدل والفاسق ، بل هذه دلالة واضحة على أن الاصابة بنبأ العدل الواحد لا ينهى عنها مطلقاً ، وذلك يدل على قبول شهادة العدل الواحد في جنس العقوبات ، فان سبب نزول الآية يدل على ذلك ، فانها نزلت في اخبار واحد بان قوماً قد حاربوا بالردة أو نقض العهد .

وفيه أيضاً أنه متى اقترن بخبر الفاسق دليل آخر يدل على صدقه فقد استبان الأمر وزال الأمر بالثبوت ، فتجاوز اصابة القوم وعقوبتهم بخبر الفاسق مع قرينة اذا تبين بها الأمور ، فكيف خبر الواحد العدل مع دلالة أخرى : ولهذا كان أصح القولين ان مثل هذا لوث في باب القسامة ، فاذا انضاف ايمان اللقامين صار ذلك بينة نبيح دم للمقسم عليه . وقوله : (ان تصيبوا قوماً بجهالة) فجعل المحذور هو الاصابة لقوم بلا علم . فتمت أصيبوا بعل زال المحذور ، وهذا هو اللواط الذي دل عليه القرآن ، كما قال : (الا من شهد بالحق وهم يعلمون) وقال : (ولا تقف ما ليس لك به علم) .

وأيضاً فإنه علل ذلك بخوف التسم ، والتسم إنما يحصل على عقوبة البريء من الذنب ، كما في سنن أبي داود : « ادروا الحدود بالشبهات ، فإن الامام ان يخطيء في العفو خير من أن يخطيء في العقوبة » فإذا دار الأمر بين ان يخطيء فيعاقب بريئاً أو يخطيء فيعفو عن مذنب ، كان هذا الخطأ خير الخطأين . أما اذا حصل منه علم انه لم يعاقب الا مذنباً فإنه لا يندم ، ولا يكون فيه خطأ والله أعلم .

وقد ذكر الشافعي واحداً من التفسير جاء في السنة في موضعين « أحدها » ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الزاني اذا لم يحصن : « جلد مائة وتغريب عام » والثاني نفي الحثين فيما روته أم سلمة « ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها عثت ، وهو يقول لعبد الله أخيها : إن فتح الله لك الطائف غداً أدلك على ابنة غيلان ، فاتها تقبل بأربع وتدبر بثمان . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : أخرجوم من بيوتكم » رواه الجماعة الا الترمذي . وفي رواية في الصحيح « لا يدخلن هؤلاء عليكم » وفي رواية « أرى هذا يرف مثل هذا لا يدخلن عليكم بعد اليوم » .

قال ابن جريج : الحث هو هيت ، وهكذا ذكره غيره . وقد قيل : إنه هنب ، وزعم بعضهم انه مانع ، وقيل هوان . وروى الجماعة الا مسلماً « ان النبي صلى الله عليه وسلم لعن الحثين من الرجال » .

والترجلات من النساء ، وقال : أخرجهم من بيوتكم ، وأخرجوا فلاناً وفلاناً : يعني المحشين ، وقد ذكر بعضهم أنهم كانوا ثلاثة : — بهم هيت وماتع — على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولم يكونوا يرمون بالفاحشة الكبرى إنما كان تخنيثهم وتأنيثهم ليناً في القول ، وخضاباً في الأيدي والأرجل ، كحضاب النساء ولعاً كلمهن .

وفي سنن أبي داود عن أبي يسار القرشي عن أبي هاشم عن أبي هريرة . « ان النبي صلى الله عليه وسلم أتى بمخضت وقد غضب رجله ويديه بالحناء ، فقال : ما بال هذا ؟ فقيل : يا رسول الله يتشبه بالنساء فأمر به فتنفي الى النقيع ، فقيل : يا رسول الله ألا نقله فقال : اني نهيت عن قتل المصلين ، قال أبو أسامة حماد بن أسامة : والنقيع ناحية من المدينة ، وليس بالنقيع . وقيل : انه الذي حماه النبي صلى الله عليه وسلم لا بل الصدقة ، ثم حماه عمر ، وهو على عشرين فرسخاً من المدينة ، وقيل : عشرين ميلاً . ونقيع الحضات موضع آخر قرب المدينة ، وقيل : هو الذي حماه عمر . والنقيع موضع يستنقع فيه الماء ، كما في الحديث : « أول جمعة جمعت بللمدينة في نقيع الحضات » .

فاذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر باخراج مثل هؤلاء من البيوت فعلوم ان الذي يمكن الرجال من نفسه ، والاستمتاع به ، وبما يشاهدونه من محاسنه ، وفعل الفاحشة الكبرى به شر من هؤلاء ، وهو

أحق بالنفي من بين أظهر المسلمين وإخراجه عنهم ؛ فإن الغث في افساد للرجال والنساء ؛ لأنه اذا تشبه بالنساء فقد تعاشره النساء ، ويتعلمن منه وهو رجل فيفسدهن ، ولأن الرجال اذا مالوا إليه فقد يعرضون من النساء ؛ ولأن المرأة اذا رأت الرجل يتخثت فقد تترجل هي وتشبه بالرجال فتعاشر الصنفين ، وقد تختار هي مجامعة النساء كما يختار هو مجامعة الرجال .

وأما إفساده للرجال فهو أن يمكنهم من الفعل به — كما يفعل بالنساء — بمشاهدته ومباشرته وعشقه ، فاذا أخرج من بين الناس وسافر الى بلد آخر ساكن فيه الناس ، ووجد هناك من يفعل به الفاحشة ، فهنا يكون نفيه بحبه في مكان واحد ليس معه فيه غيره . وان خيف خروجه فانه يقيد إذ هذا هو معنى نفيه وإخراجه من بين الناس .

ولهذا تنازع العلماء في نفي المحارب من الأرض ، هل هو طرد بحيث لا يأوى في بلد ، أو حبسه ، أو بحسب ما يراه الامام من هذا وهذا ، ففي مذهب أحمد ثلاث روايات الثالثة أعدل وأحسن ، فان نفيه بحيث لا يأوى في بلد لا يمكن لتفرق الرعية واختلاف همهم ؛ بل قد يكون بطرده بقطع الطريق ، وحبسه قد لا يمكن ؛ لأنه يحتاج الى مؤنة الى طعام وشراب وحارس ؛ ولا ريب ان النفي أسهل إن أمكن .

وقد روي « ان هيناً لما اشتكى الجوع أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل المدينة من الجمعة الى الجمعة يسأل ما يقيه الى الجمعة الأخرى ، ومعلوم ان قوله : (أو ينفوا من الأرض) لا يتضمن نفيه من جميع الأرض ، وإنما هو نفيه من بين الناس ، وهذا حاصل بطرده وحبسه .

وهذا الذي جاءت به الشريعة من النفي هو نوع من الهجرة أي هجره . وليس هذا كنفى الثلاثة الذين خلفوا ، ولا هجره كهجرم ، فانه منع الناس من مخالطتهم ومخاطبتهم حتى أزواجهم ، ولم يمنعهم من مشاهدة الناس وحضور مجامعهم في الصلاة وغيرها ، وهذا دون النفي للمشروع . فان النفي للمشروع مجموع من الأمرين ، وذلك أن الله خلق الآدميين محتاجين إلى معاونة بعضهم بعضاً على مصلحة دينهم ودنيائهم ، فمن كان بمخالطته للناس لا يحصل منه عون على الدين ، بل يفسد ويضرهم في دينهم ودنيائهم استحق الإخراج من بينهم ، وذلك أنه مفسد بلا مصلحة ؛ فان مخالطته لهم فيها فساد وفساد أولادهم ، فان الصبي إذا رأى صيماً مثله يفعل شيئاً تشبه به ، وسار بسيرته مع الفساق ، فان الاجتماع بالزناة واللوطيين فيه أعظم الفساد والضرر على النساء والصبيان والرجال فيجب أن يعاقب اللوطي والزاني بما فيه تفريقه وإبعاده .

وجماع الهجرة هي هجرة السيئات وأهلها . وكذلك هجران الدعاة الى

البدع ، وهجران الفساق ، وهجران من يخالط هؤلاء كلهم أو يعاونهم ، وكذلك من يترك الجهاد الذي لا مصلحة لهم بدونه . فانه يعاقب بهجرم له لما لم يعاونهم على البر والتقوى . فالزناة واللوطية وتارك الجهاد وأهل البدع وشربة الخمر هؤلاء كلهم ومخالطهم مضرة على دين الاسلام . وليس فيهم معاونة لا على بر ولا تقوى . فمن لم يهجرم كان تاركا للمأمور فاعلا للمحظور . فهذا ترك للمأمور من الاجتناع ، وذلك فعل المحظور منه ، فعوقب كل منهما بما يناسب جرمه . فان العقوبة انما تكون على ترك مأمور أو فعل محظور . كما قال الفقهاء : انما يشرع التعزير في معصية ليس فيها حد ، فان كان فيها كفارة فلي قولين في مذهب احمد وغيره .

قال : وما جاءت به الشريعة من المأمورات والعقوبات والكفارات وغير ذلك فانه يفعل منه بحسب الاستطاعة . فاذا لم يقدر المسلم على جهاد جميع المشركين ، فانه يجاهد من يقدر على جهاده ، وكذلك إذا لم يقدر على عقوبة جميع المعتدين فانه يعاقب من يقدر على عقوبته ، فاذا لم يمكن التني والحبس عن جميع الناس كان التني والحبس على حسب القدرة . مثل أن يحبس بدار لا يباشر إلا أهلها لا يخرج منها . أو أن لا يباشر الا شخصاً أو شخصين . فهذا هو الممكن ؛ فيكون هو المأمور به . وان أمكن أن يجعل في مكان قد قل فيه القبيح ولا يعدم بالكلية كان ذلك هو للمأمور به . فان الشريعة جاءت بتحصيل

المصالح وتكميلها ، وتعطيل المفسد وتقليلها ، فالقليل من الخير خير به
تركه ، ودفع بعض الشر خير من تركه كله ، وكذلك للمرأة التشبه
بالرجال تحبس شئها بحالها إذا زنت ، سواء كانت بكرأ أو ثيبأ ، فإن
جنس الحبس مما شرع في جنس الفاحشة .

ومما يدخل في هذا أن عمر بن الخطاب نفى نصر بن حجاج من
للدينة ومن وطنه إلى البصرة لما سمع تشيب النساء به وتشبه بهن
وكان أولاً قد أمر بأخذ شعره ؛ ليزيل جماله الذي كان يفتن به النساء
فلما رآه بعد ذلك من أحسن الناس وجنتين غمه ذلك فنفاه إلى البصرة
فهذا لم يصدر منه ذنب ولا فاحشة يعاقب عليها ؛ لكن كان في النساء
من يفتن به فلمر بإزالة جماله الفاتن ، فان انتقاله عن وطنه مما يضعف
حمته وبدنه ، ويعلم أنه معاقب ، وهذا من باب التفريق بين الذين يخاف
عليهم الفاحشة والعشق قبل وقوعه ، وليس من باب للعاقبة ، وقد كان
عمر ينفي في الحمر إلى خير زيادة في عقوبة شاربها .

ومن أقوى ما يهيج الفاحشة إنشاد أشعار الذين في قلوبهم مرض
من العشق ، ومحبة الفواحش . ومقدماتها بالأصوات المطربة ، فان المنى
إذا غنى بذلك حرك القلوب المريضة إلى محبة الفواحش ، فمضها يهيج
مرضه ويقوى بلاؤه . وإن كان القلب في عافية من ذلك جعل فيه مرضأ ،
كما قال بعض السلف : الفناء رقية الزنا .

ورقية الحية هي ما تستخرج بها الحية من جحرها ، ورقية العين والحمة هي ما تستخرج به العافية ، ورقية الزنا هو ما يدعو إلى الزنا ، ومخرج من الرجل هذا الأمر القبيح ، والفعل الخبيث . كما أن الحمر أم الحبائث ، قال ابن مسعود : « الغناء ينبت التفاق في القلب كما ينبت الماء البقل » وقال تعالى لابليس : (واستفز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك ، وشاركهم في الأموال والأولاد) واستفزاه أيام بصوته يكون بالغناء — كما قال من قال من السلف — وبغيره من الأصوات كالتباخة وغير ذلك ، فإن هذه الأصوات كلها توجب ازعاج القلب والنفس الخبيثة إلى ذلك وتوجب حركتها السريعة ، واضطرابها حتى يبقى الشيطان يلعب بهؤلاء أعظم من لعب الصبيان بالكرة ، والنفس متحركة : فإن سكنت فباذن الله ، وإلا فهي لا تزال متحركة .

وشبهها بعضهم بكرة على مستوى أملس لا تزال تتحرك عليه ، وفي الحديث المرفوع : « القلب أشد تقلباً من القدر إذا استجمعت غليانا » وفي الحديث الآخر : « مثل القلب مثل ريشة بفلاة من الأرض تحركها الريح » وفي صحيح البخاري عن سالم عن ابن عمر قال : « كانت يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ومقلب القلوب » وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول : « اللهم مصرف القلوب اصرف قلوبنا إلى طاعتك » وفي الترمذي

عن أبي سفيان « قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول : يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك . قال فقلت : يا رسول الله ! آمنت بك وبما جئت به ، فهل تخاف علينا ؟ قال : نعم . القلوب بين أصبعين من أصابع الله بقلبها كيف يشاء . »

وقوله تعالى : (الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة ، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك . وحرم ذلك على المؤمنين) لما أمر الله تعالى بعقوبة الزانيين حرم مناحتها على المؤمنين هجراً لها ، ولما معها من الذنوب والسيئات . كما قال تعالى : (والرجز فاجر) وجعل مجالس فاعل ذلك التكر مثله بقوله تعالى : (إنكم إذا مثلتم) وهو زوج له وقد قال تعالى : (احشروا الذين ظلموا وأزواجهم) أي عسراهم وقرانهم وأشباهم ونظرهم ، ولهذا يقال المستمع شريك للكتاب .

ورفع إلى عمر بن عبد العزيز قوم يشربون الخمر وكان فيهم جليس لهم سائم فقال : ابتؤا به في الجلد ، ألم تسمع الله يقول (فلا تقعدوا معهم) ؟ فإذا كان هذا في المجالسة والعشرة العارضة حين فعلهم للتكر يكون مجالسهم مثلاً لهم فكيف بالعشرة الدائمة .

والزوج يقال له العشير . كما في الحديث من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « رأيت النار فإذا أكثر أهلها النساء

يكفرون ، قيل : يكفرون بالله ؟ قال : يكفرون العشير ويكفرون الاحسان ،
فأخبر أنه لا يفعل ذلك الا زان أو مشرك .

أما للمشرك فلا إيمان له يزجره من الفواحش ومجاعة أهلها . وأما
الزاني ففجوره يدمره إلى ذلك وان لم يكن مشركا .

وفي الآية دليل على أن الزاني ليس بمؤمن مطلق الايمان وإن لم
يكن كافراً مشركاً ، كما في الصحيح : « لا يزني الزاني حين يزني وهو
مؤمن » ، وذلك أنه أخبر أنه لا ينكح إلا زانية أو مشركة ، ثم قال
تعالى : (وحرّم ذلك على المؤمنين) فلم أن الايمان يمنع من ذلك
ويزجر ، وأن فاعله إما مشرك وإما زان ليس من المؤمنين الذين يمنعهم
إيمانهم من ذلك ، وذلك أن الزانية فيها إفساد فراش الرجل ، وفي
مناكحتها معاشره الفاجرة دائماً ، ومصاحبته ، والله قد أمر بهجر السوء
وأهله ما داموا عليه ، وهذا المنع موجود في الزاني ، فان الزاني إن لم
يفسد فراش امرأته كان قرين سوء لها ، كما قال الشعبي : من زوج
كريمة من فاسق فقد قطع رحما .

وهذا مما يدخل به على المرأة ضرر في دينها ودنياها ، فنكاح
الزانية أشد من جبة الفرائش ، ونكاح الزاني أشد من جبة السيد
المالك الحاكم على المرأة ، فبقى للمرأة الحرّة العفيفة في أسر الفاجر الزاني

الذي يقصر في حقوقها ويتعدى عليها .

ولهذا اتفق الفقهاء على اعتبار الكفاءة في الدين ، وعلى ثبوت الفسخ بفوات هذه الكفاءة ، واختلفوا في صحة النكاح بدون ذلك ، وها قولان مشهوران في مذهب احمد وغيره ، فان من نكح زانية مع أنها تزنى فقد رضى بان يشترك هو وغيره فيها ، ورضي لنفسه بالقيادة والديانة ، ومن نكحت زان وهو يزنى بغيرها فهو لا بصون مائه حتى يضعه فيها ؛ بل يرميه فيها وفي غيرها من البغايا ، فهي بمنزلة الزانية المتخذة خدناً ، فان مقصود النكاح حفظ للماء في المرأة ، وهذا الرجل لا يحفظ مائه ، والله سبحانه شرط في الرجال ان يكونوا محصنين غير مسافحين ، فقال : (وأحل لكم ماوراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين) وهذا المضى مما لا ينبغي اغفاله ؛ فان القرآن قد قدمه وبينه بياناً مفروضاً ، كما قال تعالى : (سورة أنزلناها وفرضناها) .

فأما تحريم نكاح الزانية فقد تكلم فيه الفقهاء من أصحاب احمد وغيرهم ، وفيه آثار عن السلف ، وإن كان الفقهاء قد تنازعوا فيه ، وليس مع من أباحه ما يعتمد عليه .

وقد ادعى بعضهم ان هذه الآية منسوخة بقوله (والمحصنات) ،

وزعموا أن البغي من المحصنات ، وتلك الآيات حجة عليهم ، فإن أقل ما في الاحسان الفقه ، وإذا اشترط فيه الحرية فذلك تكميل للعفة والاحسان ، ومن حرم نكاح الامة لئلا يرق ولده كيف يبيح البغي التي تلحق به من ليس بولده ، وأين فساد فراشه من رق ولده ؟! وكذلك من زعم ان النكاح هنا هو الوطء ، والمعنى أن الزاني لا يبطأ إلا زانية أو مشركة والزانية لا يبطأها إلا زان أو مشرك ، وهذا أبلغ في الحجة عليهم ، فمن وطئ زانية أو مشركة بنكاح فهو زان ، وكذلك من وطئها زان ، فإن ذم الزاني بفعله الذي هو الزنا حتى لو استكرهها أو استدخلت ذكره وهونائم كانت العقوبة للزاني دون قريبته وهذه المسألة مبسطة في كتب الفقه .

والمقصود قوله (الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة) فان هذا يدل على ان الزاني لا يتزوج إلا زانية او مشركة ، وان ذلك حرام على المؤمنين ، وليس هذا لمجرد كونه فاجراً ، بل لخصوص كونه زانياً . وكذلك في المرأة ليس لمجرد فجورها بل لخصوص زناها ، بدليل أنه جعل المرأة زانية إذا تزوجت زانياً كما جعل الزوج زانياً اذا تزوج زانية ، هذا اذا كانا مسلمين يعتقدان تحريم الزنا ، واذا كانا مشركين ، فينبغي أن يعلم ذلك . ومضمونه ان الرجل الزاني لا يجوز نكاحه حتى يتوب ، وذلك بأن يوافق اشتراطه الاحسان ، والمرأة اذا كانت

زانية لا تحصن فرجها عن غير زوجها . بل يأتيها هو وغيره كان الزوج زانياً هو وغيره يشتركون في وطئها ، كما تشترك الزناة في وطئ المرأة الواحدة ، ولهذا يجب عليه نفى الولد الذي ليس منه .

فمن نكح زانية فهو زان أي تزوجها ، ومن نكحت زانياً فهي زانية أي تزوجته ؛ فإن كثيراً من الزناة قصرُوا أنفسهم على الزواني فتكون المرأة خدناً وخليلاً له لا يأتي غيرها ، فإن الرجل إذا كان زانياً لا ينف امرأته ، وإذا لم يعفها نشقت هي إلى غيره فزنت به ، كما هو الغالب على نساء الزواني أو من يلوط بالحيوان ، فإن نساء يزني ليقضين إربهن ووطرهن . وراغب أزواجين بذلك حيث لم يعفوا أنفسهم عن غير أزواجين ، فمن أيضاً لم يعف عن أنفسهم عن غير أزواجين ؛ ولهذا يقال : « عفوا نف نساؤكم وأبناؤكم ، وبروا آباءكم تبركم أبناؤكم » فإن الجزء من جنس العمل ، وكما تدين تدان ، ومن عقوبة السيئة السيئة بعدها ، فإن الرجل إذا رضى أن ينكح زانية رضى بان تزني امرأته ، والله تعالى قد جعل بين الزوجين مودة ورحمة ، فأحدهما يحب لنفسه ما يحب للآخر ، فإذا رضيت المرأة أن تنكح زانياً فقد رضيت عمله ، وكذلك ان رضى الرجل أن ينكح زانية فقد رضى عملها ، ومن رضى الزنا كان بمنزلة الزاني . فإن أصل الفعل هو الإرادة ، ولهذا جاء في الآثر « من غاب عن معصية فرضها

كان كمن شهدها أو فعلها ، : وفي الحديث « للرجل على دين خليله »
وأعظم الحلة خلة الزوجين .

وأيضاً فإن الله قد جعل في نفوس بني آدم من الفيرة ما هو
معروف ، فيستعظم الرجل ان يظلم الرجل امرأته اعظم من غيرته على
نفسه أن يزني ، فإذا لم يكره أن تكون زوجته بشياً وهو ديوث
كيف يكره أن يكون هو زان ؟ ولهذا لم يوجد من هو ديوث أو
قواد يصف عن الزنا ، فإن الزاني له شهوة في نفسه ، والديوث ليس له
شهوة في زنا غيره ، فإذا لم يكن معه إيمان يكره به زنا غيره بزوجه
كيف يكون معه إيمان يمنعه من الزنا ، فمن استحل ان يترك امرأته
تزني استحل أعظم للزنا ، ومن أعلن على ذلك فهو كالزاني ، ومن أقر
على ذلك مع امكان تغييره فقد رضيه ، ومن تزوج غير ثابتة فقد رضي
ان تزني إذ لا يمكنه منعها من ذلك فإن كيد النساء عظيم .

ولهذا جاز للرجل إذا أتت امرأته بفاحشة مينة أن يضربها
لتعقدي نفسها منه ، وهو نص أحمد وغيره ، لأنها بزناها طلبت
الاختلاع منه وتعرضت لافساد نكاحه ، فإنه لا يمكنه اللقاع معها حتى
تتوب ، ولا يسقط للمهر بمجرد زناها ، كما دل عليه قول النبي صلى الله
عليه وسلم للملائم لما قال : مالي ، قال : « لا مال لك عندها ، ان
كنت صادقاً عليها فهو بما استحللت من فرجها ، وإن كنت كاذباً عليها

فهو أبعد لك ، لأنها إذا زنت قد تتوب ؛ لكن زناها ييسح له اعضالها حتى تقتدى منه نفسها ان اختارت فراقه أو تتوب .

وفي الغالب أن الرجل لا يزني بغير امرأته إلا اذا أعجبه ذلك الغير ، فلا يزال يزني بما يعجبه فتبقى امرأته بمنزلة المعلقة التي لا هي أيم ولا ذات زوج ، فيدعوها ذلك الى الزنا ، ويكون الباحث لها على ذلك مقابلة زوجها على وجه القصاص مكابدة له ومغايلة ؛ فانه ما لم يحفظ غيرها لم تحفظ غيره ، ولها في بضعه حق كماله في بضعها حق ، فاذا كان من العادين لخروجه عما أباح الله له لم يكن قد أحسن نفسه ، وأيضاً فان دأبها الزاني تشتعل بما يختاره من البغايا ، فلا تبقى دأبها الى الحلال تامة ، ولا غيرته كافية في إحسانه للمرأة ، فتكون عنده كالزانية المتخذة خدناً . وهذه معان شريفة لا ينبغي إهمالها .

وعلى هذا فالمرأة للساحقة زانية كما جاء في الحديث « زنا النساء سحاقهن » والرجل الذي يعمل عمل قوم لوط بمملوك أو غيره هو زان والمرأة الناحقة له زانية ، فلا تسكه الا زانية أو مشركة ، ولهذا يكثر في نساء اللوطية من تزني بغير زوجها ، وربما زنت بمن يتلوط هو به سراغمة له وقضاء لوطرها ، وكذلك للمرأة المزدوجة بمحض ينكح كما تنكح هي متزوجة بزنان ، بل هو أسوأ الشخصين حالا ، فانه مع الزنا صار عنشاً ملعوناً على نفسه للتخيت غير اللعنة التي تصيبه بعمل قوم لوط ،

فان النبي صلى الله عليه وسلم لمن يعمل عمل قوم لوط ، وثبت عنه في الصحيح انه لمن المحثين من الرجال والمترجلات من النساء ، وقال « أخرجكم من بيوتكم »

وكيف يجوز للمرأة أن تزوج بمحض قد انتقلت شهوته الى دبره ؟ فهو يؤتى كما تؤتى المرأة ، وتضع داعيته من أمامه كما تضع داعية الزاني بغير امرأته عنها ، فاذا لم تكن له غيرة على نفسه ضعفت غيرته على امرأته وغيرها ، ولهذا يوجد من كان محتاً ليس له كبير غيرة على ولده ومملوكه ومن يكفله ، والمرأة إذا رضيت بالخنث واللوطي كانت على دينه فتكون زانية وأبلغ ، فان تمكين المرأة من نفسها أسهل من تمكين الرجل من نفسه ، فاذا رضيت ذلك من زوجها رضيته من نفسها .

ولفظ هذه الآية وهو قوله تعالى : (الزاني لا ينكح إلا زانية) الآية يتناول هذا كله إما بطريق عموم اللفظ ، أو بطريق التبيه وفحوى الخطاب الذي هو أقوى من مدلول اللفظ ، وأدنى ذلك أن يكون بطريق القياس كما قد بناء في حد اللوطي ونحوه والله أعلم .

وقوله تعالى : (الحيات للحيثين والحيثون للحيثات ، والطيات للطيين والطيون للطيات) فأخبر تعالى ان النساء الحيثات للرجال الحيثين ، فلا تكون حيثة لطيب . فان ذلك خلاف الحصر . فلا

تسكح الزانية الحية إلا زانياً خيئاً ، وأخبر ان الطيبين للطيبات فلا يكون الطيب لامرأة خيئة فان ذلك خلاف الحصر ؛ إذ قد ذكر ان جميع الحيات للخيشين فلا تبقى خيئة لطيب ولا طيب لحيئة . وأخبر ان جميع الطيبات للطيبين فلا تبقى طيبة لحيث ، فجاء الحصر من الجانين موافقاً لقوله : (الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة ، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك ، وحرّم ذلك على المؤمنين) ولهذا قال من قال من السلف : ما بت امرأة نبي قط ، فان هذه السورة نزل صدرها بسبب أهل الأفك وما قالوه في عائشة ، ولهذا لما قيل فيها ما قيل وصارت شبهة استشار النبي صلى الله عليه وسلم من استشاره في طلاقها قبل أن تنزل براءتها ؛ إذ لا يصلح له أن نكون امرأته غير طيبة ، وقد روى « أنه لا يدخل الجنة ديوث » والديوث الذي يقر السوء في أهله .

ولهذا كانت الفيرة على الزنا مما يحجبها الله وأمر بها . حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم : « أتعجبون من غيرة سعد ؟ لأننا أغير منه ، والله أغير مني ؛ من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن » : ولهذا أذن الله للقاذف اذا كان زوجها أن يلاعن : فيشهد أربع شهادات بالله انه لمن الصادقين ، وجعل ذلك يدفع عنه حد القذف ، كما لو أقام على ذلك أربعة شهود ، لأنه محتاج الى قذفها لأجل ما أمر الله به من

الفيرة ، ولأنها ظلمته بافساد فراشه ، وإن كانت قد حبلت من الزنا فعليه اللعان لينفي عنه النسب الباطل لئلا يلحق به ما ليس منه .

وقد مضت سنة النبي صلى الله عليه وسلم بالتفريق بين المتلازمين ، سواء حصلت الفرقة بتلاعنها أو احتاجت الى تفريق الحاكم أو حصلت عند انقضاء لعان الزوج ، لأن أحدهما ملعون أو خيث ، فاقترأتها بعد ذلك بقضي مقارنة الحديث للملعون للطيب ، وفي صحيح مسلم عن عمران ابن حصين « حديث المرأة التي لعنت ناقة لها فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ ما عليها وأرسلت ؛ وقال : لا نصحبنا ناقة ملعونة » . وفي الصحيحين منه انه لما اجتاز بديار نمود قال : « لا تدخلوا على هؤلاء للعذيين إلا أن تكونوا باكين ؛ فان لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم لئلا يصيبكم ما أصابهم » فنهى عن صبور ديارم إلا على وجه الخوف المانع من العذاب .

وهكذا السنة في مقارنة الظالمين والزناة وأهل البدع والفجور وسائر المعاصي : لا ينبغي لأحد أن يقارنهم ولا يخالطهم إلا على وجه يسلم به من عذاب الله عز وجل ، وأقل ذلك أن يكون منكراً لظلمهم ، ماقتاً لهم ، شائناً مأم فيه بحسب الامكان ، كما في الحديث : « من رأى منكم منكراً فليغيره بيده » ، فان لم يستطع فبلسانه ، فان لم يستطع

فقبله ، وذلك أضف الإيمان ، وقال تعالى : (وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون) الآية . وكذلك ما ذكره عن يوسف الصديق وعمله على خزان الأرض لصاحب مصر لقوم كفار .

وذلك ان مقارنة الفجار انما يقطعا للؤمن في موضعين : أحدهما أن يكون مكرهاً عليها ، والثاني : ان يكون ذلك في مصلحة دينية راجحة على مفسدة المقارنة ، أو أن يكون في تركها مفسدة راجحة في دينه ، فيدفع اعظم المفسدتين باحتمال أدناها ، وتحصل المصلحة الراجحة باحتمال المفسدة المرجوحة ، وفي الحقيقة فالكفر هو من يدفع الفساد الحاصل باحتمال أدناها وهو الأمر الذي اكراه عليه ، قال تعالى : (إلا من اكراه وقلبه مطمئن بالإيمان) . وقال تعالى : (ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء) ثم قال : (ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم) وقال تعالى : (ان الذين توفاهم لللائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم ؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض ، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها ، فاولئك مأواهم جهنم وساءت مصيراً ، إلا للمستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلاً ، فأولئك عسى الله ان يعفو عنهم ، وكان الله عفواً غفوراً) وقال : (ومالكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان) الآية .

فقد دلت هذه الآية على الهي عن مناكحة الزاني ، ولنا حكمة نوع خاص من المعاشرة والزوجة والمقارنة والمصاحبة ، ولهذا سمي كل منها زوجاً وصاحباً وقريناً وعشيراً للآخر . ولنا حكمة في أصل اللثة الجامعة والمضامة ، فقلوبها تجتمع إذا عقد العقد بينها ، ويصير بينها من التعاطف والتراحم ما لم يكن قبل ذلك ، حتى تثبت بذلك حرمة المصاهرة في غير الريبة لجرد ذلك والتوارث وصدة الوفاة وغير ذلك : وأوسط ذلك اجتماعها خالين في مكان واحد ، وهو المعاشرة للقررة للصدائق ، كما قضى به الخلفاء ، وآخر ذلك اجتماع البياضة ، وهذا وإن اجتمع بدون عقد نكاح فهو اجتماع ضعيف ؛ بل اجتماع القلوب أعظم من مجرد اجتماع البدنين بالسفاح .

ودل قوله : (الطيبات للطيبين) على ذلك من جهة المعنى ، ومن جهة اللفظ ، ودل أيضاً على الهي عن مقارنة الفجار ومزاوجتهم ، كما دل على هذا غير ذلك من النصوص : مثل قوله : (احشروا الذين ظلموا وأزواجهم) أي : وأشباههم ونظرائهم ، والزوج أعم من النكاح المعروف قال تعالى : (يهب لمن يشاء آناً ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكراً أو أنثى) وقال : (وإذا النفوس زوجت) وقال : (من كل زوج بهيج) و (كريم) وقال : (ومن كل شيء خلقنا زوجين) وقال : (جعل فيها زوجين اثنين) وقال : (وخلقناكم أزواجاً) وقال : (فاحل فيها من كل زوجين

اثنين) وقال : (ان من أزواجكم وأولادكم) .

وان كان في الآية نص في الزوجة التي هي الصاحبة وفي الولد منها
فغنى ذلك في كل مشابه ومقارن ومشارك ، وفي كل فرع وتابع فـ « الحمد
لله الذي لم يتخذ ولداً ولم يكن له شريك في الملك ، ولم يكن له ولي من
الفل) : و (تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً ،
الذي له ملك السموات والأرض ، ولم يتخذ ولداً ، ولم يكن له شريك
في الملك ، وخلق كل شيء فقدره تقديراً) :

فالمصاحبة والمصاهرة والمؤاخاة لا تجوز إلا مع أهل طاعة الله تعالى على
مراد الله ، ويدل على ذلك الحديث الذي في السنن : « لاتصاحب إلا مؤمناً ،
ولا يأكل طعامك الا تقي » وفيها : « المرء على دين خليله . فلينظر احدكم من
يخالل » وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه
قال : « إذا زنت أمة احدكم فليجلدها الحد ، ثم إن زنت فليجلدها الحد ،
ثم ان زنت فليبعها ولو بضيف » و « الضفير » الجبل ، وشك الراوي
هل أمر ببيعها في الثالثة أو الرابعة . وهذا أمر من النبي صلى الله عليه
وسلم ببيع الأمة بعد اقامة الحد عليها مرتين أو ثلاثا ولو بأدنى مال ،
قال الامام احمد : ان لم يبعها كان تاركاً لأمر النبي صلى الله
عليه وسلم .

والاماء اللاتي يفعلن هذا تكون عامتهن للخدمة لا للتمتع ، فكيف
 بلمة التمتع ؟ وإذا وجب إخراج الأمة الزانية عن ملكه فكيف بالزوجة
 الزانية ، والعبد والمملوك نظير الأمة ، ويدل على ذلك كله ما رواه
 مسلم في صحيحه من علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم :
 « أنه لمن من أحدث حدثاً أو آوى محدثاً ، فهذا يوجب لعنة كل
 من آوى محدثاً سواء كان إحداثه بالزنا أو السرقة أو غير ذلك ، وسواء
 كان الايواء بملك يمين أو نكاح أو غير ذلك . لأن أقل ما في ذلك
 تركه انكار المنكر .

فصل

والمؤمن محتاج إلى امتحان من يريد أن يصاحبه ويقارنه بنكاح
 وغيره . قال تعالى : (إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتنوهن الله أعلم
 بمايأتين) الآية . وكذلك للمرأة التي زنا بها الرجل ، فانه لا يتزوج بها
 إلا بعد التوبة في أصح القولين ، كما دل عليه الكتاب والسنة والآثار ؛
 لكن إذا أراد أن يمتحنها هل هي صحيحة التوبة أم لا ؟ فقال عبد الله
 ابن عمر وهو المنصوص عن احمد : أنه يراودها عن نفسها ، فان أجابته
 لم تصح نوبتها ، وان لم تجبه فقد تابت . وقالت طائفة : هذا الامتحان

فيه طلب الفاحشة منها ، وقد تنقض التوبة ، وقد تأمره نفسه بتحقيق فعل الفاحشة وزين لها الشيطان ذلك ، ولاسيما ان كان يحبها وتحبه ، وقد تقدم له معها فعل الفاحشة مرات وذائقه وذائقها ، فقد تنقض التوبة ولا تخالفه فيما أرادها .

ومن قال بالأول قال : الأمر الذي يقصد به امتحانها لا يقصد به نفس الفعل ، فلا يكون أمراً بما نهى الله عنه ، ويمكنه أن لا يطلب الفاحشة ؛ بل يمرض بها ويؤى شيئاً آخر ، والتعريض للحاجة جاز ؛ بل واجب في مواضع كثيرة . وأما نقضها توبتها فإذا جاز أن تنقض التوبة معه جاز أن تنقضها مع غيره ، وللقصود أن تكون ممتعة ممن يراودها ، فإذا لم تكن ممتعة منه لم تكن ممتعة من غيره .

وأما تزوين الشيطان له الفعل فهذا داخل في كل أمر يفعله الانسان ممن الخير يجد فيه محبته ، فإذا أراد الانسان أن يصاحب المؤمن ، أو أراد للمؤمن أن يصاحب أحداً وقد ذكر عنه الفجور وقيل إنه تاب منه . أو كان ذلك مقولاً عنه سواء كان ذلك القول صدقاً أو كذباً : فإنه يمتحنه بما يظهر به بره أو فجوره وصدقه أو كذبه ، وكذلك إذا أراد أن يولي أحداً ولاية امتحنه ؛ كما أمر عمر بن عبد العزيز غلامه ان يمتحن ابن ابي موسى لما أعجبه سمته . فقال له : قد علمت مكاني عند أمير المؤمنين فكم تعطيني إذا أشرت عليه بولايته ؟

فبذل له مالا عظيما ، فلم عمر أنه ليس ممن يصلح للولاية ، وكذلك في
المعاملات ، وكذلك الصبيان والمماليك الذين عرفوا أو قيل عنهم الفجور
وأراد الرجل ان يشتريه بانه يتحنه ، فان الحث كالبغي ، وتوبته
كتوبتها . ومعرفة أحوال الناس تارة تكون بشهادات الناس ، وتارة
تكون بالجرح والتعديل ، وتارة تكون بالاختبار والامتحان .

فصل

وكما عظم الله الفاحشة عظم ذكرها بالباطل وهو القذف ، فقال
بعد ذلك : (والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم
ثمانين جلدة) ، ثم ذكر رمي الرجل امرأته ، وما أمر فيه من
التلاعن ، ثم ذكر قصة أهل الافك ، وبين ما في ذلك من الخير
للمقذوف للكذب عليه ، وما فيه من الاتم للقاذف ، وما يجب على
المؤمنين اذا سمعوا ذلك أن يظنوا باخواتهم من المؤمنين الخير ، ويقولون :
هذا إفك مبين ؛ لأن دليله كذب ظاهر ، ثم أخبر أنه قول بلا حجة
فقال : (لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء ، فاذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك
عند الله هم الكاذبون) ، ثم أخبر أنه لولا فضله عليهم ورحمته
لعذبهم بما تكلموا به .

وقوله : (اذ تلقونه بالسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم) فهذا بيان لسبب المذاب ، وهو تلقى الباطل بالألسنة والقول بالأفواه ، وهما نوعان محرمان : القول بالباطل ، والقول بلا علم . ثم قال سبحانه : (لولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا ، سبحانك ! هذا بهتان عظيم) . فالأول تحضيض على الظن الحسن ، وهذا نهى لهم عن التكلم بالقذف . ففي الأول قوله : (اجتنبوا كثيراً من الظن إن بعض الظن إثم) ويقول النبي صلى الله عليه وسلم : « إياكم والظن ! فإن الظن أكذب الحديث » . وكذا قوله (ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيراً) دليل على حسن مثل هذا الظن الذي أمر الله به ، وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة : « ما أظن فلانا وفلانا بديريان من أمرنا هذا شيئاً » . فهذا يقتضي جواز بعض الظن كما احتج البخاري بذلك ، لكن مع العلم بما عليه المرء المسلم من الإيمان الوازع له عن فعل الفاحشة يجب أن يظن به الخير دون الشر .

وفي الآية نهى عن تلقي مثل هذا باللسان ، ونهى عن أن يقول الإنسان ما ليس له به علم لقوله تعالى : (ولا تقف ما ليس لك به علم) والله تعالى جعل في فعل الفاحشة والقذف من العقوبة ما لم يجعله في شيء من المعاصي ؛ لأنه جعل فيها الرجم ، وقد رجم هو تعالى قوم

لوط اذ كانوا م أول من فعل فاحشة اللواط ، وجعل العقوبة على القذف بها ثمانين جلدة ، والرمي بغيرها فيه الاجتهاد ، ويجوز عند بعض العلماء ان يبلغ الثمانين عند كثير منهم ، كما قال علي : « لا أوتي بأحد يفضلي على ابي بكر وعمر الا جلدته حد المفترى » . وكما قال عبد الرحمن بن عوف : اذا شرب هذى ، واذا هذى افترى ، وحد الشرب ثمانون وحد المفترى ثمانون .

وقوله تعالى : (إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة) الآية . وهذا ضم لمن يجب ذلك . وذلك يكون بالقلب فقط ويكون مع ذلك باللسان والجوارح ، وهو ضم لمن يتكلم بالفاحشة أو يخبر بها حجة لوقوعها في المؤمنين : إما حسداً أو بغضاً ، وإما حجة للفاحشة واردة لها ، وكلاهما حجة للفاحشة وبغضاً للذين آمنوا ، فكل من أحب فعلها ذكرها .

وكره العلماء الغزل من الشعر الذي يرغب فيها ، وكذلك ذكرها غيبة محرمة ، سواء كان بنظم أو نثر ، وكذلك التشبه بمن يفعلها منهى عنه : مثل الأسر بها ؛ فان الفعل يطلب بالأمر تارة ، وبالأخبار تارة ، فهذان الأمران للفجرة الزناة اللوطية : مثل ذكر قصص الأنبياء والصالحين للمؤمنين . أولئك يعتبرون من الفجرة بهم ، وهؤلاء يعتبرون من الاعتزاز ؛ فان أهل الكفر والفسوق والمعيان يذكرون من قصص

أشباههم ما يكون به لهم فيهم قدوة وأسوة ، ومن ذلك قوله تعالى :
(ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم
ويتخذها هزواً) قيل : أراد الفناء ، وقيل أراد قصص الملوك من
الكفار من الفرس .

وبالجملة كل ما رغب النفوس في طاعة الله ونهاها عن معصيته من
خبر أو أمر فهو من طاعته ، وكل ما رغبها في معصيته ونهى عن طاعته
فهو من معصيته ، فاما ذكر الفاحشة وأهلها بما يجب أو يستحب في
الشرعة : مثل الهي عنها وضهم ، والنم لها ولهم ، وذكر ما ينفضها
وينفر عنها ، وذكر أهلها مطلقاً حيث يسوغ ذلك ، وما بشرع لهم
من النم في وجوههم ومقبيهم : فهذا كله حسن يجب تارة ، ويستحب
أخرى ، وكذلك ما يدخل فيها من وصفها ووصف أهلها من المشق
على الوجه المشروع الذي يوجب الانتهاء عما نهى الله عنه ، والبغض
لما ينفسه .

وهذا كما ان الله قص علينا في القرآن قصص الأنبياء وللمؤمنين
والمؤمنات ، وقصص الفجار والكفار : لتعبر بالأمرين : فنحب الأولين
وسيلهم ونقدي بهم ، ونبغض الآخرين وسيلهم ونجتنب فعالهم .

وقد ذكر الله عن أنبيائه وعباده الصالحين من ذكر الفاحشة

وعلاقتها على وجه النعم ما فيه عبرة ، قال تعالى : (ولوطاً اذ قال لقومه أنأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين) الى آخر القصة في مواضع من كتابه . فهذا لوط خاطب أهل الفاحشة — وهو رسول الله — بتقريبهم بها بقوله : (أنأتون الفاحشة ؟) وهذا استفهام انكار ونهي ، انكار : نعم ، ونهي ، كالرجل يقول للرجل : أتفعل كذاً وكذا ؟ أما بقي الله ؟ ثم قال : (أتتكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء) وهذا استفهام ثان فيه من النعم والتوبيخ ما فيه . وليس هذا من باب القذف واللمز .

وكذلك قوله : (كذبت قوم لوط المرسلين) الى آخر القصة . فقد واجههم بنهمهم وتوبيخهم على فعل الفاحشة ، ثم ان أهل الفاحشة توعدهم وتهددوم باخراجهم من القرية ، وهذا حال أهل الفجور اذا كان بينهم من ينههم طلبوا نفيه واخراجه ، وقد عاقب الله أهل الفاحشة اللوطية بما أرادوا ان يقصدوا به أهل التقوى ، حيث أمر بنفي الزاني ونفي الخنث . فضت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفي هذا وهذا . وهو سبحانه أخرج للتقين من بينهم عند نزول العذاب .

وكذلك ما ذكره تعالى في قصة يوسف (وراودته التي هو في بيتها عن نفسه) الى قوله : (فصرف عنه كيدهن انه هو السميع العليم) وما ذكره بعد ذلك فن كلام يوسف من قوله : (ما بال

النسوة اللاتي قطعن أيديهن ؟) وهذا من باب الاعتبار الذي يوجب اتهار النفوس عن معصية الله والتمسك بالتقوى ، وكذلك ما بينه في آخر السورة بقوله : (لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب) .

ومع هذا فن الناس والنساء من يحب سماع هذه السورة لما فيها من ذكر العشق وما يتعلق به ؛ لمحبه لنلك ورغبته في الفاحشة حتى ان من الناس من يقصد اسماعها للنساء وغيرهن لمحبتهم للسوء ، ويعطفون على ذلك ، ولا يختارون أن يسمعوا ما في سورة النور من العقوبة والهي عن ذلك ، حتى قال بعض السلف : كلما حصلته في سورة يوسف أنفقت في سورة النور . وقد قال تعالى : (ونزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين) ثم قال : (ولا يزيد الظالمين إلا خساراً) وقال (واذا ما أنزلت سورة فهم من يقول أيكم زادته هذه إيماناً ، فلما الذين آمنوا فزادتهم إيماناً وم يستبشرون ، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجساً الى رجسهم ، وماتوا وم كافرون) . فكل أحد يحب سماع ذلك لتحريك المحبة للذمومة ، ويبغض سماع ذلك اعراضاً عن دفع هذه المحبة وإزالتها : فهو مذموم .

ومن هذا الباب ذكر أحوال الكفار والفجار وغير ذلك مما فيه ترغيب في معصية الله وصد عن سبيل الله .

ومن هذا الباب سماع كلام أهل البدع والنظر في كتبهم لمن يضره ذلك ويدموره الى سبيلهم والى معصية ، الله فهذا الباب تجتمع فيه الشبهات والشبهات ، والله تعالى ثم هؤلاء في مثل قوله : (يوحى بعضهم الى بعض زخرف القول غروراً) وفي مثل قوله : (والشعراء يتبعهم الغاؤون) ومثل قوله : (هل أنبئكم على من تنزل الشياطين) الآية ، وما بعدها ، ومثل قوله : (ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزواً) وقوله : (مستكبرين به سامراً تهجرون) ومثل قوله : (وإن يروا سيل الرشد لا يتخذوه سيلاً ، وإن يروا سيل النفي يتخذوه سيلاً) ومثل قوله : (وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله) الآية .

ومثل هذا كثير في القرآن . فأهل المعاصي كثيرون في العالم ، بل هم أكثر ، كما قال تعالى : (وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله) الآية . وفي النفوس من الشبهات الملقومة والشبهات قولاً وعملاً ما لا يعلمه الا الله ، وأهلها يدعون الناس اليها ، ويقهرون من يعصمهم ، ويزنونها لمن يطيعهم . فهم أعداء الرسل وأنذادهم ، فرسل الله يدعون الناس الى طاعة الله ويأمرونهم بها بالرغبة والرهبة ، ويجاهدون عليها ، وينهونهم عن معاصي الله ، ويحذرونهم منها بالرغبة والرهبة ، ويجاهدون من يفعلها . وهؤلاء يدعون الناس الى معصية الله

وبأمرهم بها بالرغبة والرهبة قولاً وفعلًا . ويجاهدون على ذلك قال تعالى : (المنافقون والنافقات بعضهم من بعض ، يأمرون بالنكر ، وينهون عن المعروف . ويقبضون أيديهم ، نسوا الله فنسيهم ؛ ان المنافقين هم الفاسقون) ثم قال : (وللمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن النكر ، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله ، أولئك سيرحمهم الله) وقال تعالى : (الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله ، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت) .

ومثل هذا في القرآن كثير ، والله سبحانه قد أمرنا بالأمر بالمعروف والنهي عن النكر ، والأمر بالشيء مسبوق بمعرفته ، فمن لا يعلم المعروف لا يمكنه الأمر به ، والنهي عن النكر مسبوق بمعرفته ، فمن لا يعلمه لا يمكنه النهي عنه ، وقد أوجب الله علينا فعل المعروف وترك النكر . فان حب الشيء وفعله وبغض ذلك وتركه لا يكون الا بعد العلم بهما ، حتى يصح القصد الى فعل المعروف وترك النكر . فان ذلك مسبوق بعلمه . فمن لم يعلم الشيء لم يتصور منه حب له ولا بغض ولا فعل ولا ترك ؛ لكن فعل الشيء والأمر به يقتضي أن يعلم علماً مفصلاً يمكن معه فعله والأمر به اذا أمر به مفصلاً .

ولهذا أوجب الله على الانسان معرفة ما أمر به من الواجبات : مثل صفة الصلاة ، والصيام ، والحج . والجهاد . والأمر بالمعروف

والنهي عن الشكر . إذا أمر بأوصاف فلا بد من العلم بثبوتها ، فكما
أنا لا نكون مطيعين إذا علمنا عدم الطاعة فلا نكون مطيعين إلا إذا
لم نعلم وجودها ؛ بل الجهل بوجودها كالعلم بعدمها . وكون كل منها
معصية ، فإن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل في بيع الأموال الربوية
بعضها بخسسه ؛ فإن لم نعلم للمائة كان كما لو علمنا المفاضلة . وأما معرفة
ما يتركه وينهى عنه فقد يكتفى بمعرفته في بعض المواضع مجملًا ، فالإنسان
يحتاج إلى معرفة الشكر وإنكاره . وقد يحتاج إلى الحجج المينة لذلك ،
وإلى الجواب عما يعارض به أصحابها من الحجج ، وإلى دفع أهوائهم
وإراداتهم وذلك يحتاج إلى إرادة جازمة وقدرة على ذلك ، وذلك
لا يكون إلا بالصبر كما قال تعالى : (والعصر إن الإنسان لفي خسر ؛
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر) .

وأول ذلك أن نذكر الأقوال والأفعال على وجه النعم لها والنهي
عنها وبيان ما فيها من الفساد . فإن الإنكار بالقلب واللسان قبل الإنكار
باليد ، وهذه طريقة القرآن فيما يذكره تعالى عن الكفار والفساق والعصاة
من أقوالهم وأفعالهم ؛ يذكر ذلك على وجه النعم والبخس لها ولأهلها
وبيان فسادها وضدها والتحذير منها ، كما أن فيما يذكره عن أهل العلم
والإيمان ، ومن فيهم من أنبيائه وأوليائه على وجه المدح والحب ، وبيان
صلاحه ومنفعته ، والترغيب فيه ، وذلك نحو قوله تعالى : (وقالوا اتخذ

الرحمن ولداً ، سبحانه ؛ بل عباد مكرمون) وقالوا ، (اتخذ الرحمن ولداً لقد جئتم شيئاً إدا ، تكاد السموات يتفطرن منه . ونشق الأرض وتخز الجبال هداً ان دعوا للرحمن ولداً ، وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولداً . ان كل من في السموات والأرض إلا آتي الرحمن عبداً . لقد أحصاهم وعدم عدداً ، وكلهم آتية يوم القيامة فرداً) . (وقالت اليهود هزير ابن الله) الآيات .

وهذا كثير جداً ، فالذي يحب أقوالهم وأفعالهم هو منهم : إما كافر وإما فاجر بحسب قوله وفعله ، وليس منهم من هو بعكسه ، وليس عليه عذاب في تركه ؛ لكنه لا يثاب على مجرد عدم ذلك ، وإنما يثاب على قصده لترك ذلك وإرادته ، وذلك مسبوق بالعلم بقبض ذلك وبغضه لله ، وهذا العلم والقصد والبغض هو من الإيمان الذي يثاب عليه ، وهو أدنى الإيمان ؛ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : « من رأى منكم منكراً فليغيره بيده » إلى آخره ، وتغيير القلب يكون بالبغض لذلك وكرهه وذلك لا يكون إلا بعد العلم به وبقبحه ، ثم بعد ذلك يكون الإنكار باللسان ، ثم يكون باليد ، والنبي صلى الله عليه وسلم قال « وذلك أضف الإيمان » فيمن رأى للشكر .

فأما إذا رآه فلم يعلم أنه منكر ولم يكرهه لم يكن هذا الإيمان موجوداً في القلب في حال وجوده ورؤيته : بحيث يجب بغضه

وكرهته ، والعلم بقبحه يوجب جهاد الكفار والمنافقين اذا وجدوا ، وإذا لم يكن للسكر موجوداً لم يجب ذلك ، ويثاب من أنكره عند وجوده ولا يثاب من لم يوجد عنده حتى ينكره ، وكذلك ما يدخل في ذلك من الأقوال والأفعال ، للسكرات قد يمرض عنها كثير من الناس إعراضهم من جهاد الكفار والمنافقين وعن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، فهؤلاء وإن كانوا من المهاجرين الذين هجروا السيئات ، فليسوا من المجاهدين الذين يجاهدون في إزالتها ، حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله .

فتدبر هذا ، فإنه كثيراً ما يجتمع في كثير من الناس هذان الأمران بنض الكفر وأهله ، وبنض الفجور وأهله ، وبنض نهيم وجهادهم ، كما يحب المعروف وأهله ولا يحب أن يأمر به ولا يجاهد عليه بالنفس والمال ؛ وقد قال تعالى : (إنما للؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا ، وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون) وقال تعالى : (قل ان كان آبائكم وابناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها ، وتجارة تخشون كسادها ، ومساكن ترضونها : أحب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله . فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين) وقوله (لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم

أو إخوانهم أو عشيرتهم ، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح
منه (الآية .

وكثير من الناس بل أكثرهم كراهم للجهاد على الشكرات أعظم
من كراهم للمنكرات ، لاسيما إذا كثرت الشكرات وقوت فيها
الشبهات والشهوات فربما مالوا اليها تارة وعنها أخرى ، فتكون نفس
أحدم لومة بعد أن كانت أمارة ، ثم إذا ارتقى إلى الحمال الأعلى في
جبر السيئات ، وصارت نفسه مطمئة تاركة للمنكرات والمكروهات ،
لا تحب الجهاد ومصارعة العدو على ذلك ، واحتمال ما يؤذيه من الأقوال
والأفعال : فان هذا نبيء آخر داخل في قوله : (ألم تر إلى الذين
قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ، فلما كتب عليهم
القتال إذا فريق منهم ينجشون الناس كخشية الله أو أشد خشية) الآيات
الى قوله : (وكان الله على كل شيء مقبلاً) ، والشفاعة الاعانة ؛ إذ المعين
قد صار شفعا للمعان ، فكل من أعان على بر أو تقوى كان له نصيب
منه ، ومن أعان على الاتم والدوان كان له كفل منه ، وهذا حال
الناس فيما يفعلونه بقلوبهم وألسنتهم وأيديهم من الاعانة على البر والتقوى
والاعانة على الاتم والدوان . ومن ذلك الجهاد بالنفس وللإل على ذلك
من الجانبين ، كما قال تعالى قبل ذلك : (يا أيها الذين آمنوا خذوا
حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعاً) الى قوله (ان كيد الشيطان
كان ضعيفا) .

ومن هنا يظهر الفرق في السمع والبصر : من الإيمان وآثاره ، والكفر وآثاره . والفرق بين المؤمن البر وبين الكافر والفاجر : فإن المؤمنين يسمون أخبار أهل الإيمان فيشهدون رؤيتهم على وجه العلم والمعرفة والمحبة والتعظيم لهم ولأخبارهم وآثارهم ، كرؤية الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم ، وسمهم لما بلغه عن الله ، والكافر وللتناقض يسمع ويرى على وجه البض والجهل ، كما قال تعالى : (وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر) وقال : (فإذا أُنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر للفتى عليه من الموت) وقال : (ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون) وقال : (فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ، ثم عموا وصموا كثير منهم) وقال تعالى في حق المؤمنين : (والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صا وعميانا) وقال في حق الكفار : (فما لهم عن التذكرة مرضين) والآيات في هذا كثيرة جداً .

وكذلك النظر إلى زينة الحياة الدنيا فتنه فقال تعالى (ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجاً منهم زهرة الحياة الدنيا لتفتنهم فيه ، ورزق ربك خير وأبقى) وفي التوبة (ولا تعجبك أموالهم ولا أولادهم) الآية ، وقال : (قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم) الآية وقال : (ولا تمد عينك منهم تريد زينة الحياة الدنيا) وقال : (أفلا ينظرون

الى الابل كيف خلقت) الآيات . وقال : (قل انظروا ماذا في السموات والأرض) وقال : (أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض) الآية . وكذلك قال الشيطان : (انى أرى ما لا ترون) وقال : (فلما تراءى الجمعان) الآيات وقال : (إذ يريكم الله في منامك قليلا) الآية .

فالنظر الى متاع الدنيا على وجه الحجة والتعظيم لها ولأهلها منى عنه ، والنظر إلى المخلوقات العلوية والسفلية على وجه التفكير والاعتبار مأمور به مندوب إليه . وأما رؤية ذلك عند الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لدفع شر أولئك وإزالته فأمور به ، وكذلك رؤية الاعتبار شرعا في الجملة ، فالعين الواحدة ينظر إليها نظرا مأمورا به إما للاعتبار ، وإما لبغض ذلك والنظر إليه لبغض الجهاد منى عنه ، وكذلك للموالة والمعاداة ؛ وقد تحصل للمعدة فتة ينظر منى عنه وهو يظن أنه نظر عبثا ، وقد يؤمر بالجهاد فيظن أن ذلك نظر فتة ، كالذين قال الله تعالى فيهم : (ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتى) الآية . فانها نزلت في الجعد بن قيس لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتجهز لغزو الروم فقال : انى مغرم بالنساء وأخاف الفتنة بنساء الروم فائذن لي في القعود قال تعالى : (ألا في الفتنة سقطوا ، وإن جهنم لمحيطة بالكافرين) .

فهذا ونحوه مما يكون باللسان من القول ، وأما ما يكون من الفعل بالجوارح فكل عمل يتضمن عجة ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا داخل في هذا ؛ بل يكون عذابه أشد ، فان الله قد توعد بالعذاب على مجرد عجة أن تشيع الفاحشة بالعذاب الاليم في الدنيا والآخرة ، وهذه العجة قد لا يقتزن بها قول ولا فعل ، فكيف إذا اقتزن بها قول او فعل ؟ بل على الانسان أن يبغض ما أبغضه الله من فعل الفاحشة والقذف بها واشاعتها في الذين آمنوا ، ومن رضى عمل قوم حشر معهم ، كما حشرت امرأة لوط معهم ولم تكن تعمل فاحشة اللواط ، فان ذلك لا يقع من المرأة ، لكنها لما رضيت فعلهم عمها العذاب معهم .

فن هذا الباب قيل : من أعان على الفاحشة واشاعتها مثل القواد الذي يقود النساء والصبيان الى الفاحشة لأجل ما يحصل له من رياسة أو سحت بأكله ، وكذلك أهل الصناعات التي تتفق بذلك : مثل الخبازين ، وشربة الخمر ، وضمان الجبهات السلطانية وغيرها ، فانهم يحبون أن تشيع الفاحشة ليتمكنوا من دفع من ينكرها من المؤمنين ، بخلاف ما اذا كانت قليلة خفيفة خفية ، ولا خلاف بين المسلمين ان ما يدعو الى معصية الله وينهى عن طاعته منهى عنه محرم ، بخلاف عكسه فانه واجب ، كما قال تعالى : (إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر) أي ان ما فيها من طاعة الله وذكره وامثال أمره أكبر من ذلك .

وقال في الحمر واليسر : (وصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة)
أي : يوقعهم ذلك في مصيته التي هي العداوة والبغضاء . وهذا من
أعظم المنكرات التي تنهى عنه الصلاة ، والحمر تدعو إلى الفحشاء
والمنكر كما هو الواقع ، فإن شارب الحمر تدعوه نفسه إلى الجماع حللاً
كان أو حراماً ، فالله تعالى لم يذكر الجماع ، لأن الحمر لا تدعو إلى
الحرام بينه من الجماع ، فيأتي شارب الحمر ما يمكنه من الجماع ، سواء
كان حللاً أو حراماً ، والسكر يزيل العقل الذي كان يميز السكران
به بين الحلال والحرام ، والعقل الصحيح ينهى عن مواقعة الحرام ؛
ولهذا يكثر شارب الحمر من مواقعة الفواحش مالا يكثر من غيرها
حتى ربما يقع على ابنته وابنه ومحارمه ، وقد يستقى بالحلال إذا أمكنه ،
ويدعو شرب الحمر إلى أكل أموال الناس بالباطل : من سرقة ،
ومحاربة ، وغير ذلك ؛ لأنه يحتاج إلى الحمر وما يستتبعه من مأكول
وغیره من فواحش وغناء .

وشرب الحمر يظهر أسرار الرجال حتى يتكلم شاربه بما في باطنه ،
وكثير من الناس إذا أرادوا استفهام ما في قلوب الرجال من الأسرار
يسقونهم الحمر ، وربما يشربون معهم مالا يسكرون به .

وأيضاً فالحمر تصد الإنسان عن علمه وتدييره ومصلحته في معاشه
ومعاده وجميع أموره التي يدبرها برأيه وعقله ، فجميع الأمور التي تصد

عنها الخمر من المصالح وتوقعها من للفساد داخلة في قوله تعالى :
(ويصدقكم عن ذكر الله وعن الصلاة)

وكذلك إيقاع العداوة والبغضاء هي منتهى قصد الشيطان ؛ ولهذا
قال النبي صلى الله عليه وسلم : « ألا أنبئكم بأفضل من درجة
الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ؟ قالوا :
بلى يا رسول الله ! قال : إصلاح ذات البين ، فإن إفساد ذات البين هي
الحالقة ، لا أقول تحلق الشعر ، ولكن تحلق الدين » .

وقد ذكرنا في غير هذا الموضع أن الفواحش والظلم وغير ذلك
من الذنوب توقع العداوة والبغضاء ، وإن كل عداوة أو بغضاء فأصلها
من معصية الله ، والشيطان بأمر بالمعصية ليوقع فيها هو أعظم منها ، ولا
يرضى بغاية ما قدر على ذلك .

وأيضاً فالعداوة والبغضاء شر محض لا يجبها عقل ؛ بخلاف المعاصي
فإن فيها لذة كالخمر والفواحش ؛ فإن النفوس تريد ذلك ، والشيطان
يدعو إليها النفوس حتى يوقعها في شر لا تهواه ولا تريده . والله تعالى
قد بين ما يريد الشيطان بالخمر والميسر ولم يذكر ما يريد الإنسان ،
ثم قال في سورة النور : (يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات
الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر)

وقال في سورة البقرة : (لا تتبعوا خطوات الشيطان ، إنه لكم عدو مبين ، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وإن تقولوا على الله مالا تعلمون) فهي عن اتباع خطواته — وهو اتباع أمره بالافتداء والاتباع — واخبر أنه يأمر بالفحشاء والمنكر والسوء والقول على الله بلا علم . وقال فيها : (الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء ، والله يعدكم مغفرة منه وفضلاً) فالشيطان يعد الفقر ويأمر بالفحشاء والمنكر والسوء ، والله يعد للمغفرة والفضل ، ويأمر بالعدل والاحسان وإتباع ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغى . وقال عن نبيه : (يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث . ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم) وقال عن أمته : (يأمرهم بالمعروف وينهى عن المنكر) .

وذكر مثل ذلك في مواضع كثيرة . فتارة يخص اسم المنكر بالهي ، وتارة يقرنه بالفحشاء ، وتارة يقرن معها البغى ، وكذلك المعروف : تارة يخصه بالأمر ، وتارة يقرن به غيره كما في قوله تعالى : (لا خير في كثير من نجوام إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس) وذلك لأن الأسماء قد يكون عمومها وخصوصها بحسب الأفراد والتركيب : كلفظ الفقير والمسكين ، فإن أحدهما إذا أفرد كان علماً لما يدلان عليه عند الاقتران : بخلاف اقترانها فإنه يكون معنى كل

منها ليس هو معنى الآخر بل أخص من معناه عند الافراد ، وإيضاً
فقد يعطف على الاسم العام بعض أنواعه على سبيل التخصيص ، ثم قد
قيل : إن ذلك المخصص يكون مذكوراً بلفظي العام والمخاص .

فإذا عرف هذا . فاسم « للتكر » يعم كل ما كرهه الله ونهى عنه
وهو المبغض ، واسم « المعروف » يعم كل ما يحبه الله ويرضاه وبأمر
به ، فحيث أفردا بالذكر فانهما يمان كل محبوب في الدين ومكروه ،
وإذا قرن للتكر بالفحشاء فان الفحشاء مبناها على المحبة والشهوة .
و « التكر » هو الذي تسكره القلوب ، فقد بطن أن ما في الفاحشة
من المحبة يخرجها من الدخول في التكر ، وإن كانت مما تسكرها
القلوب فانهما تشبهها النفوس ، و « للتكر » قد يقال : إنه يعم معنى
الفحشاء ، وقد يقال : خصت لقوة للمقتضى لما فيها من الشهوة ، وقد
يقال : قصد بالتكر ما ينكر مطلقاً والفحشاء لكونها تشتهى وتحب ،
وكذلك « البغي » قرن بها لأنه أبعد عن محبة النفوس .

ولهذا كان جنس عذاب صاحبه أعظم من جنس عذاب صاحب
الفحشاء ، ومنشؤه من قوة الغضب ، كما ان الفحشاء منشؤها من قوة
الشهوة ، ولكل من النفوس لذة بمحصول مطلوبها ، فالقواحر والبغي
مقرونان بالتكر ، وأما الاشراك والقول على الله بلا علم فانه منكر

محض ليس في النفوس ميل إليها ؛ بل إنما يكونان من عناد وظلم ،
فهما منكر وظلم محض بالفطرة .

فهذه الخصال فساد في القوة العلمية والعملية ، فالصلاة تنهى عن
الفحشاء والمنكر ، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء
والمنكر . سواء كان الضمير عائداً إلى الشيطان ، أو إلى من يتبع
خطوات الشيطان ، فإن من أتى الفحشاء والمنكر سواء ، فإن كان
الشيطان أمره فهو متبعه مطيعه عابده له ، وإن كان الآتي هو الأمر
فالأمر بالفعل أبلغ من فعله ، فمن أمر بها غيره رضيها لنفسه .

ومن الفحشاء والمنكر استماع البعد مزامير الشيطان ، والمغنى هو
مؤذنه الذي يدعو إلى طاعته ، فإن الفناء رقية الزنا ، وكذلك من
اتباع خطوات الشيطان القول على الله بلا علم (قل إن الله لا يأمر
بالفحشاء أنقولون على الله ما لا تعلمون) وهذه حال أهل البدع
والفجور ، وكثير ممن يستحل مؤاخذة النساء والمردان واحضارهم في سماع
الفناء ، ودعوى محبة صورهم لله وغير ذلك مما فتن به كثير من الناس
فصاروا ضالين مضلين .

ثم انه سبحانه نهى للظلم بالقذف أن يتبع ما ينبغي له فعله من
الاحسان إلى ذوي قرابته ، وللساكين ، وأهل التوبة ، وأمره بالعفو

والصفح : فاتهم كما يحبون أن يغفر الله لهم فليسفوا وليصفحوا وليغفروا ، ولا ريب أن صلة الأرحم واجبة ، وإيتاء الساكين واجب ، وإعانة المهاجرين واجب ، فلا يجوز ترك ما يجب من الإحسان للإنسان بمجرد ظلمه وإساءته في عرضه ، كما لا يمنع الرجل ميراثه وحقه من الصدقات والفيء بمجرد ذنب من الذنوب ، وقد يمنع من ذلك بعض الذنوب .

وفي الآية دلالة على وجوب الصلة والنفقة وغيرها لذوي الأرحام — الذين لا يرتون بفرض ولا تعصيب — فانه قد ثبت في الصحيح عن عائشة في قصة الافك أن أبا بكر الصديق حلف أن لا ينفق على مسطح بن أثانة . وكان أحد الخاطئين في الافك في شأن عائشة ، وكانت أم مسطح بنت خالة أبي بكر ، وقد جعله الله من ذوي القرى الذين نهى عن ترك إيتائهم ، والهي يقتضي التحريم ، فإذا لم يجوز الحلف على ترك الفعل كان الفعل واجباً ، لأن الحلف على ترك الجائز جاز .

فصل

قال الله تعالى : (والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة) وقال فيها : (والذين يرمون أزواجهن

ثم لم يأتوا بأربعة شهداء (فاجلسوم ثمانين جلسة . وقال فيها : (لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء) فذكر عدد الشهداء وأطلق صفتهم ، ولم يقدم بكونهم منا ولا بمن نرضى ولا من ذوي العدل ، كما قيد صفة الشهداء في غير هذا الموضع .

ولهذا تنازع العلماء : هل شهادة الأربعة التي يجب بها الحد على الزاني مثل شهادة أهل الفسوق والعصيان وغيرهم هل تدرأ الحد من القاذف ؟ على قولين في مذهب أحمد .

« أحدهما » أنها تدرأ الحد من القاذف وإن لم توجب حد الزنا على المقتوف ، كشهادة الزوج على امرأته أربع شهادات بالله ، فإن ذلك يدرأ حد القذف ولا يجب الحد على امرأته لمجرد ذلك ؛ لأنها تدفع العذاب عنها بشهادتها أربع شهادات ، ولو لم تشهد فهل تحدد أو تحبس حتى تقر أو تلعن أو يخل سبيلها ؟ فيه نزاع مشهور بين العلماء ، فلا يلزم من درء الحد عن القاذف وجوب حد الزنا على المقتوف ؛ فإن كلاهما حد ، والحدود تدرأ بالشبهات ، والأربع شهادات للقاذف شبهة قوية ، ولو اعترف للمقتوف مرة أو مرتين أو ثلاثاً دريئه الحد عن القاذف ، ولم يجب الحد عنها عند أكثر العلماء ، ولو كان المقتوف غير محصن — مثل أن يكون مشهوراً بالفاحشة — لم يحد قاذفه حد القذف ، ولم يحد هو حد الزنا لمجرد الاستفاضة ،

وان كان يعاقب كل منها دون الحد ، وقد اعتبر نصاب حد الزنا بأربعة شهداء .

وكذلك تعتبر صفاتهم فلا يقام حد الزنا على مسلم الا بشهادة مسلمين ، لكن يقال : لم يقدم بأن يكونوا عدولا مرضيين كما قدم في آية الدين بقوله : (ممن رضون من الشهداء) وقال في آية الوصية : (ائتان ذوا عدل منكم) وقال في آية الرجعة (وأشهدوا ذوي عدل منكم ، وأقيموا الشهادة لله) فقد أمرنا الله سبحانه بأن نحمل الشهادة المحتاج إليها لأهل العدل والرضا ، وهؤلاء هم للمثثلون ما أمرهم الله به بقوله : (يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين ، ان يكن غنياً أو فقيراً فالله أولى بهما ، فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا) الآية . وفي قوله : (واذا قلمت فاعدلوا ولو كان ذا قربى) وقوله : (ولا تكتموا الشهادة) وقوله : (ولا يأت الشهادة اذا ما دعوا) وقوله : (والذين هم بشهاداتهم قائمون) فهم يقومون بالشهادة بالقسط لله فيحصل مقصود الذي استشهد به .

« الوجه الثاني » ان كون شهادتهم مقبولة مسموعة لأنهم أهل العدل والرضى . فدل على وجوب ذلك في القبول والاداء ، وقد نهى سبحانه عن قبول شهادة الفاسق بقوله : (ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا) الآية . لكن هذا نص في أن الفاسق الواحد يجب التبين في خبره ،

وأما الفاسقان فصاعداً قالدلالة عليه تحتاج الى مقدمة أخرى ، وما ذكروه من عدد الشهود لا يعتبر في الحكم باتفاق العلماء في مواضع ، وعند جمهورهم قد يحكم بلا شهود في مواضع عند السكول والرد ونحو ذلك ، وبحكم بشاهد وعين كما مضت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه « قضى بشاهد وعين » رواه ابو داود وغيره من حديث أبي هريرة ، ورواه مسلم من حديث ابن عباس : « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بشاهد وعين » ورواه غيرها ، وبطل على هذا ان الله لم يعتبر عند الأداء هذا القيد : لا في آية الزنا ولا في آية القذف ، بل قال : (فاستشهدوا عليهن أربعة منكم) وقال : (والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء) وانما أمر بالتبث عند خبر الفاسق الواحد ، ولم يأمر به عند خبر الفاسقين ، فان خبر الاتين يوجب من الاعتقاد ما لا يوجب خبر الواحد ، ولهذا قال العلماء : اذا استراب الحاكم في الشهود فرقمهم وسألهم عن مكان الشهادة وزمانها وصقتها وتحملها وغير ذلك مما يتبين به اتفاقهم واختلافهم .

وقوله تعالى : (ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً) فهذا نص في أن هؤلاء القذفة لا تقبل لهم شهادة أبداً واحداً كانوا أو عدداً : بل لفظ الآية ينتظم العدد على سبيل الجمع والبدل ، لأن الآية نزلت في أهل الافك باتفاق أهل العلم والحديث والفقه والتفسير ، وكان الذين قذفوا

عائشة مدداً ، ولم يكونوا واحداً لما رأوها قد قدمت محبة صفوان بن
المعطل السلمي بعد قفول السكر ، وكانت قد ذهبت تطلب قلادة لها
عدمت ، فرفع أصحاب المودج هودجها معتقدين أنها فيه لحقتها ولم تكن
فيه ، فلما رجعت لم تجد أحداً من الجيش فكشفت مكلها ، وكان صفوان
قد تخلف وراء الجيش ، فلما رآها أعرض بوجهه عنها ، واناخ راحلته
حتى ركبها ، ثم ذهب بها الى السكر ، فكانت خلوته بها للضرورة ،
كما يجوز للمرأة أن تسافر بلا محرم للضرورة ، كسفر الهجرة : مثل
ما قدمت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط مهاجرة وقصة عائشة .

وقد دلت الآية على أن القاذفين لا تقبل شهادتهم مجتمعين
ولا متفرقين .

ودلت أيضاً على أن شهادتهم بعد التوبة مقبولة كما هو مذهب
الجمهور : فانه كان من جملتهم مسطح بن أثانة وحسان بن ثابت كما في
الصحيح عن عائشة ، وكان منهم حمنة بنت جحش وغيرها ، ومعلوم أنه
لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم ولا المسلمون بعده شهادة أحد منهم ،
لأنهم كلهم تابوا لما نزل القرآن ببراءتها ، ومن لم يتب حينئذ فانه كافر
مكذب بالقرآن ، وهؤلاء مازالوا مسلمين . وقد نهى الله عن قطع
صلتهم ولو ردت شهادتهم بعد التوبة لاستفاض ذلك كما استفاض رد عمر
شهادة أبي بكر ، وقصة عائشة كانت أعظم من قصة الميرة : لكن من

رد شهادة القاذف بعد التوبة قد يقول : أرد شهادة من حد في القذف وهؤلاء لم يحذوا ، والأولون يجيئون بأجوبة .

(أحدها) انه قد روى في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم حد أولئك .

و (الثاني) ان هذا الشرط غير معتبر في ظاهر القرآن ، وم لا يقولون به كما هو مقرر في موضعه .

و (الثالث) ان الذين اعتبروا الحد اعتبروه ، وقالوا : قد يكون القاذف صادقا وقد يكون كاذبا ، فامراض المقتوف عن طلب حد القذف قد يكون لصدق القاذف ، فاذا طلب الحد ولم يأت القاذف بأربعة شهداء ظهر كذبه . ومعلوم ان الذين قذفوا عائشة ظهر كذبهم أعظم من ظهور كذب كل أحد : فان الله هو الذي برأها بكلامه الذي أنزله من فوق سبع سموات يتلى ، فاذا كانت شهادتهم بعد توبتهم مقبولة فشهادة غيرهم ممن شهد على غيرها بالقذف أولى بالقبول . وقصة عمر بن الخطاب التي حكم فيها بين المهاجرين والأنصار في شأن المنيرة لما شهد عليه ثلاثة بالزنا وتوقف الرابع عن الشهادة فجلد أولئك الثلاثة ورد شهادتهم دليل على الفصلين جميعاً ، كما دلت قصة عائشة على قبول شهادتهم بعد التوبة والجلد : لأن اثنين من الثلاثة تابا فقبل عمر

والمسلمون شهادتهما ، والثالث وهو أبو بكر مع كونه من أفضلهم لم يتب ، فلما لم يتب لم يقبل للمسلمون شهادته : وكان من صالحى المسلمين ، وقد قال عمر تب أقبل شهادتك ؛ لكن اذا كان القرآن قد بين ان القذفة ان لم يأتوا بأربعة شهداء لم تقبل شهادتهم أبداً . ثم قال بعد ذلك : (وأولئك هم الفاسقون الا الذين تابوا) فعلوم ان قوله : (وأولئك هم الفاسقون) وصف ضم لهم زائد على ما ذكره من رد شهادتهم .

وأما تفسير « العدالة » المشروطة في هؤلاء الشهداء : فانها الصلاح في الدين والمروءة ، والصلاح في أداء الواجبات ، وترك الكبيرة ، والاصرار على الصغيرة . و « الصلاح في المروءة » استعمال ما يحمله وزينه واجتتاب ما يندسه ويشينه ، فاذا وجد هذا في شخص كان عدلا في شهادته ، وكان من الصالحين الأبرار . وأما انه لا يستشهد أحد في وصية أو رجة في جميع الأمكنة والأزمنة حتى يكون بهذه الصفة فليس في كتاب الله وسنة رسوله ما يدل على ذلك ؛ بل هذا صفة المؤمن الذي اكمل إيمانه بأداء الواجبات وإن كان للمستحبات لم يكملها ، ومن كان كذلك كان من أولياء الله للتقين .

ثم ان القائلين بهذا قد يفسرون الواجبات بالصلوات الخمس ونحوها ؛ بل قد يجب على الانسان من حقوق الله وحقوق عباده ما لا يحصى

الا الله تعالى مما يكون تركه أعظم إثمًا من شرب الخمر والزنا . ومع ذلك لم يجعلوه قاصداً في عدالته : إما لعدم استشعار كثرة الواجبات . وإما لالتفاتهم الى ترك السيئات دون فعل الواجبات . وليس الأمر كذلك في الشريعة . وبالمجمل هذا معتبر في باب الثواب والعقاب ، والمدح والنم ، والمبالاة والمعاداة وهذا أمر عظيم .

وأما قول من يقول : الأصل في المسلمين العدالة فهو باطل : بل الأصل في بني آدم الظلم والجهل ، كما قال تعالى : (وحملها الانسان إنه كان ظلوماً جهولاً) . ومجرد التكلم بالشهادتين لا يوجب انتقال الانسان من الظلم والجهل الى العدل .

و (باب الشهادة) مداره على ان يكون الشهيد مرضياً أو يكون ذا عدل يتحرى القسط والعدل في أقواله وأفعاله والصدق في شهادته وخبره ، وكثيراً ما يوجد هذا مع الاخلال بكثير من تلك الصفات : كما أن الصفات التي اعتبروها كثيراً ما توجد بدون هذا . كما قد رأينا كل واحد من الصنفين كثيراً ؛ لكن يقال : ان ذلك مظنة الصدق والعدل والمقصود من الشهادة ودليل عليها وعلامة لها : فان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث للفق على صحته : « عليكم بالصدق » فان الصدق يهدي الى البر ، والبر يهدي الى الجنة ، الحديث الى آخره .

قالصدق مستلزم للبر كما أن الكذب مستلزم للفجور ، فإذا وجد
للملزم وهو تحرى الصدق وجد اللازم وهو البر ؛ وإذا اتقى اللازم
وهو البر اتقى للملزم وهو الصدق ، وإذا وجد الكذب وهو الملزم
وجد الفجور وهو اللازم ، وإذا اتقى اللازم وهو الفجور اتقى للملزم
وهو الكذب ؛ فلهذا استدل بعدم بر الرجل على كذبه ، وبعدم فجوره
على صدقه .

قالعدل الذي ذكره الفقهاء من اتقى فجوره ، وهو إتيان الكبيرة
والإصرار على الصغيرة ، وإذا اتقى ذلك فيه اتقى كذبه الذي يدعوه
إلى هذا الفجور ، والفاسق هو من عدم بره ، وإذا عدم بره عدم صدقه
ودلالة هذا الحديث مبنية على أن الداعى إلى البر يستلزم البر ، والداعى
إلى الفجور يستلزم الفجور . فالخطأ كالنسيان ، والعمد كالكذب .
والله أعلم .

وقال شيخ الإسلام رحمه الله

في قوله تعالى : (ان الذين يرمون المحصنات الفاضلات المؤمنات
لغوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم) — في طرده الكلام على
ما يتعلق بهذه الآية وغيرها فقال — وأما الجواب للفصل فمن
ثلاثة أوجه .

« أحدها » ان هذه الآية في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم خاصة
في قول كثير من أهل العلم . فروى هشيم عن العوام بن حوشب .
تنا شيخ من بني كهل ، قال فسر ابن عباس « سورة النور » فلما
أتى على هذه الآية : (ان الذين يرمون المحصنات الفاضلات المؤمنات)
الى آخر الآية قال : هذه في شأن عائشة وأزواج النبي صلى الله عليه
وسلم خاصة ، وهي مبهمة ليس فيها توبة . ومن قذف امرأة مؤمنة فقد
جل الله له توبة . ثم قرأ : (والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة
شهداء) إلى قوله : (إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا) فجعل
لهؤلاء توبة ولم يجعل لأولئك توبة . قال : فهم رجل أن يقوم فيقبل
رأسه من حسن ما فسره .

وقال ابو سعيد الاشج : حدثنا عبد الله بن خراش ، عن العوام ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس : (ان الذين يرمون المحصنات الغافلات) زلت في عائشة خاصة ، واللغة في المتأقين عامة . فقد بين ابن عباس ان هذه الآية انما زلت فيمن يقذف عائشة وأمهات المؤمنين ؛ لما في قذفهن من الطعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعيه . فان قذف المرأة أذى لزوجها ، كما هو أذى لابنها ، لأنه نسبة له إلى الديانة و اظهار لفساد فراشه ؛ فان زنا امرأته يؤذيه أذى عظيماً . ولهذا جوز له الشارع أن يقذفها اذا زنت ، وحرأ الحد عنه باللعان ، ولم يسمح لغيره أن يقذف امرأة بحال ، ولعل ما يلحق بعض الناس من العار والحزي يقذف أهله أعظم مما يلحقه لو كان هو المقذوف .

ولهذا ذهب الامام احمد في احدى الروايتين للتوصيتين منه إلى أن من قذف امرأة محصنة كالأمه والنميه ولها زوج أو ولد محصن حد لقذفها ، لما ألحقه من العار بولدها وزوجها المحصنين . والرواية الأخرى منه وهي قول الاكثرين أنه لا حد عليه ؛ لانه أذى لهما لا قذف لهما ، والحد التام انما يجب بالقذف ، وفي جانب النبي صلى الله عليه وسلم أذى ، كقذفه ، ومن يقصد عيب النبي صلى الله عليه وسلم يبيح أزواجه فهو منافق ، وهذا معنى قول ابن عباس اللعنة في المتأقين عامة .

وقد وافق ابن عباس جماعة . فروى الامام احمد والاشج عن خفيف

قال سألت سعيد بن جبير ، فقلت : الزنا أشد أو قذف المحصنة ؟ قال : لا ؛ بل الزنا . قال : قلت : فإن الله تعالى يقول : (ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة) فقال : إنما كان هذا في عائشة خاصة . وروى أحمد بإسناده عن أبي الجوزاء في هذه الآية : (ان الذين يرمون المحصنات الغافلات للمؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة) فقال : هذه الآية لأمهات المؤمنين خاصة ، وروى الأشجج بإسناده عن الضعاك في هذه الآية قال : هن نساء النبي صلى الله عليه وسلم ، وقال معمر عن الكلبي : إنما عني بهذه الآية أزواج النبي صلى الله عليه وسلم . فلما من رمى امرأة من المسلمين فهو فاسق ، كما قال الله تعالى ، او يتوب .

ووجه هذا أن لعنة الله في الدنيا والآخرة لا تستوجب بمجرد القذف ، فتكون اللام في قوله : (المحصنات الغافلات للمؤمنات) لتعريف للمعهود ، والمعهود هنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ؛ لان الكلام في قصة الإفك ، ووقوع من وقع في أم المؤمنين عائشة ، او يقصر اللفظ العام على سببه للدليل الذي يوجب ذلك .

ويؤيد هذا القول : أن الله سبحانه رتب هذا الوعيد على قذف محصنات غافلات مؤمنات . وقال في أول السورة : (والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة) الآية . فرتب الحد ورد الشهادة والفسق على عجر قذف المحصنات ، فلا بد أن يكون

المحصنات الغافلات للمؤمنات لمن مزية على مجرد المحصنات ؛ وذلك — والله أعلم — لأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مشهود لمن بالإيمان ؛ لأنهن أمهات المؤمنين . وهن أزواج نبيه في الدنيا والآخرة ، وعموم المسلمات إنما يعلم منهن في الغالب ظاهر الإيمان .

ولأن الله سبحانه قال في قصة عائشة : (والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم) فتخصيصه بتولى كبره دون غيره دليل على اختصاصه بالعذاب العظيم ، وقال : (ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم) فلم ان العذاب العظيم لا يمس كل من قذف ، وإنما يمس متولي كبره فقط ، وقال هنا : (ولهم عذاب عظيم) فلم ان الذي رمى أمهات المؤمنين يعيب بذلك رسوله صلى الله عليه وسلم ، وتولى كبر الافك ، وهذه صفة المنافق ابن أبي ، والله أعلم انه على هذا القول تكون هذه الآية حجة أيضاً موافقة لتلك الآية ، لأنه لما كان رمى أمهات المؤمنين أذى للنبي صلى الله عليه وسلم لمن صاحبه في الدنيا والآخرة ، ولهذا قال ابن عباس ليس فيها توبة ؛ لأن مؤذى النبي صلى الله عليه وسلم لا تقبل توبته ، أو يريد اذا تاب من القذف حتى يسلم إسلاماً جديداً ، وعلى هذا فرميين نفاق مبيح للدم إذا قصد به أذى النبي صلى الله عليه وسلم ، أو بعد العلم بأنهن أزواجه في الآخرة ، فإنه ما بنت امرأة نبي قط .

ومما يدل على أن قذفهن أذى للتي صلى الله عليه وسلم ما خرجاه في الصحيحين في حديث الافك عن عائشة قالت : « فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستعذر من عبد الله بن أبي بن سلول قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر « يامعشر المسلمين من يعذرنى من رجل قد بلغت أذاه فى أهل بيتى ، فوالله ما علمت على أهلى إلا خيراً ، ولقد ذكروا رجلاً ما علمت عليه إلا خيراً ، وما كان يدخل على أهلى إلا معى ، فقام سعد بن معاذ الانصاري فقال : أنا أعذرك منه يا رسول الله ! إن كان من الأوس ضربنا عنقه ، وإن كان من اخواتنا من الخرج أمرتـا ففعلتـا أمرك ، فقام سعد بن عبادة — وهو سيد الخرج وكان رجلاً صالحاً ولكن احتمله الحمية — فقال لسعد بن معاذ : لعمر الله لا تقتله ولا تقدر على قتله . فقام أسيد بن حضير وهو ابن مـم سعد بن معاذ ، فقال لسعد بن عبادة : كذبت لعمر الله لثقتـه ، فأنك مناقق تجادل عن المنافقين ، قالت فنار الحيان الأوس والخرج حتى هموا أن يقتلوا ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر ، فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكـتوا وسكت ، وفى رواية أخرى صحيحة ان هذه الآية فى أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة .

ويقول آخرون يعنى أزواج المؤمنين عامة ، وقال أبو سلمة : قذف

المحصنات من الموجبات ، ثم قرأ : (ان الذين يرمون المحصنات) الآية
وعن عمر بن قيس قال : قذف المحصنة يحبط عمل تسعين سنة رواها
الأشعج ، وهذا قول كثير من الناس .

ووجهه ظاهر الخطاب . فانه عام فيجب إجراؤه على عمومه ؛ إذ
لا موجب لمخصوصه ، وليس هو مختصاً بنفس السبب بالاتفاق ، لأن
حكم غير عائشة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم داخل في العموم ،
وليس هو من السبب ، ولأنه لفظ جمع والسبب في واحدة هنا ؛ ولأن
قصر عمومات القرآن على أسباب نزولها باطل ، فان عامة الآيات نزلت
بأسباب اقتضت ذلك ، وقد علم ان شيئاً منها لم يقصر على سببه ،
والفرق بين الآيتين : انه في أول السورة ذكر العقوبات المشروعة على
أيدي المكلفين من الجلد ورد الشهادة والتفسيق ، وهنا ذكر العقوبة
الواقعة من الله سبحانه ، وهي اللعنة في الدارين والعذاب العظيم ، وقد
روى عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه وعن أصحابه : « ان
قذف المحصنات من الكبائر » وفي لفظ في الصحيح : « قذف المحصنات
النافلات المؤمنات »

ثم اختلف هؤلاء فقال أبو حمزة الثمالي : بلغنا انها نزلت في مشركي
أهل مكة إذ كان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد ،
فكانت المرأة اذا خرجت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المدينة

مهاجرة قذفها للمشركون من أهل مكة ، وقالوا : إنما خرجت تفجير .
 فعلى هذا يكون فيمن قذف المؤمنين قذفاً يصدعن به عن الإيمان .
 ويقصد بذلك ذم المؤمنين لينفر الناس عن الإسلام ، كما فعل كعب بن
 الأشرف . وعلى هذا فمن فعل ذلك فهو كافر ، وهو بمنزلة من سب
 النبي صلى الله عليه وسلم .

وقوله : إنما زلت زمن الهدى — والله أعلم — أنه منى
 بها مثل أولئك للمشركين للمعاهدن ، والا فهذه الآية زلت لبالي
 الأفك وكان الأفك في غزوة بني المصطلق قبل الحندق . والهدنة
 كانت بعد ذلك بسنين ، ومنهم من أجراها على ظاهرها وعمومها .
 لأن سبب نزولها قذف عائشة ، وكان فيمن قذفها مؤمن ومنافق .
 وسبب النزول لا بد أن يندرج في العموم ، ولأنه لا موجب لتخصيصها .

والجواب على هذا التقدير أنه سبحانه قال هنا : (لنوا في
 الدنيا والآخرة) على بناء الفعل للمفعول ولم بسم اللام ، وقال في
 الآية الأخرى : (ان الذين يؤفون الله ورسوله لنعم الله في الدنيا
 والآخرة) وإذا لم بسم الفاعل جاز أن يلزمهم غير الله من الملائكة
 والناس . وجاز أن يلزمهم الله في وقت ويلزمهم بعض خلقه في وقت .
 وجاز أن الله يتولى لعة بعضهم وهو من كان قذفه طعناً في الدين . ويتولى
 خلقه لعة الآخرين ، وإذا كان اللعن مخلوقاً فلنعمه قد يكون بمعنى

الدعاء عليهم ، وقد يكون بمعنى أنهم يبعدونهم عن رحمة الله .

ويؤيد هذا أن الرجل إذا قذف امرأته تلاعنا وقال الزوج في الخامسة : لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين ، فهو يدعى على نفسه ان كان كاذبا في القذف أن يلعنه الله ، كما أمر الله رسوله أن يباهل من حابه في المسيح بعد ما جاءه من العلم بأن يتهلوا فيجعلوا لعنة الله على الكاذبين ، فهذا مما يلعن به القاذف ، ومما يلعن به أن يجلد . وأن ترد شهادته ، ويفسق ، فانه عقوبة له واقصاء له عن مواطن الامن والقبول ، وهي من رحمة الله ، وهذا بخلاف من أخبر الله أنه لعنه في الدنيا والآخرة . فان لعنة الله له توجب زوال النصر عنه من كل وجه . وبعده عن أسباب الرحمة في الدارين .

ومما يؤيد الفرق انه قال : (إن الذين يؤذون الله ورسوله لضهم الله في الدنيا والآخرة ، وأعد لهم عذابا مهينا) ولم يجيء إعداد العذاب المهين في القرآن إلا في حق الكفار ، كقوله : (الذين ييخلون وبأمرؤ الناس بالبخل ، ويكتمون ما آتاهم الله من فضله ، وأعدنا للكافرين عذابا مهينا) وقوله : (وخذوا حذرکم ان الله أعد للكافرين عذابا مهينا) وقوله : (فباؤا بغضب على غضب وللکافرين عذاب مهين) (انما نغلي لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب مهين) (والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين) (وإذا علم من آياتنا

شيئاً اتخذها هزواً أولئك لهم عذاب مهين) (وقد أنزلنا آيات بينات
وللكافرين عذاب مهين) (اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله
فلهم عذاب مهين)

وأما قوله تعالى : (ومن يصر الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله
ناراً خالداً فيها وله عذاب مهين) فهي — والله أعلم — فيمن جحد
الفرائض واستخف بها ، على أنه لم يذكر أن العذاب أعد له .

وأما العذاب العظيم فقد جاء وعيداً للمؤمنين في قوله : (لولا
كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم) وقوله : (ولولا
فضل الله عليكم ورحمته لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم) وفي الحارب
(ذلك لهم خزي في الدنيا ، ولهم في الآخرة عذاب عظيم) وفي القاتل
(وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذاباً عظيماً) وقوله : (ولا تتخذوا
أيمانكم دخلاً بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم
عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم) وقد قال سبحانه : (ومن يهن الله
فما له من مكرم) وذلك لأن الإهانة اذلال وتحقير وخزي ، وذلك
قدر زائد على ألم العذاب ، فقد يئسب الرجل الكريم ولا يهان ، فلما
قال في هذه الآية : (وأعد لهم عذاباً مهيناً) علم أنه من جنس العذاب
الذي توعد به الكفار والمنافقين ، ولما قال هناك : (ولهم عذاب

عظيم) جاز أن يكون من جنس العذاب في قوله : (لمسكم فيها أفضم
فيه عذاب عظيم)

ومما يبين الفرق أيضاً أنه سبحانه قال هناك : (واعد لهم عذاباً
مهيناً) والعذاب إنما اعد للكافرين ، فإن جهنم لهم خلقت ، لأنهم
لا بد أن يدخلوها ، ومأم منها بمخرجين ، واهل الكبار من المؤمنين
يجوز أن يدخلوها إذا غفر الله لهم ، وإذا دخلوها فاتهم يخرجون منها
ولو بعد حين ، قال سبحانه : (واتقوا النار التي اعدت للكافرين)
فامر سبحانه المؤمنين أن لا يأكلوا الربا وأن يتقوا الله ، وأن يتقوا
النار التي اعدت للكافرين ، فلم اتهم يخاف عليهم من دخول النار اذا
أكلوا الربا وفعلوا للعاصي ، مع انها معدة للكافرين لا لهم .

ولذلك جاء في الحديث : « لما اهل النار الذين هم اهلها فاتهم
لا يموتون فيها ولا يحيون ، واما اقوام لهم ذنوب فيصيبهم سفع من
النار ثم يخرجهم الله منها »

وهذا كما أن الجنة اعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء
وإن كان لا يدخلها الأبناء بعمل آبائهم ، ويدخلها قوم بالشفاعة ،
وقوم بالرحمة ، ويشي الله لما فضل منها خلقا آخر في الدار الآخرة فيدخلهم
إياها ، وذلك لأن الشيء إنما يعد لمن يستوجه ويستحقه ، ولمن هو أولى الناس
به ، ثم قد يدخل معه غيره بطريق التبعية أو لسبب آخر . والله أعلم .

وقال تبغ الاسلام

فصل

قال الله تعالى : (يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها) الى قوله : (قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم) وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « إنما جعل الاستئذان من أجل النظر » . والنظر للمشي منه هو نظر العورات ونظر الشهوات وإن لم تكن من العورات .

والله سبحانه ذكر الاستئذان على نوعين . ذكر في هذه الآية احدهما ، وفي الآيتين في آخر السورة النوع الثاني ، وهو استئذان الصغار والمالك ، كما قال تعالى : (يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم : ثلاث مرات . من قبل صلاة الفجر ، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ، ومن بعد صلاة العشاء : ثلاث عورات لكم ، ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن) فأمر باستئذان الصغار والمالك حين الاستيقاظ من النوم ، وحين إرادة النوم

وحين القائلة : فان في هذه الأوقات تبدو العورات ، كما قال تعالى :
(ثلاث عورات لكم)

وفي ذلك ما يدل على ان للملوك المميز ، والمميز من الصبيان : ليس
له أن ينظر الى عورة الرجل ، كما لا يحل للرجل ان ينظر الى عورة
الصبي والملوك وغيرها .

وأما دخول هؤلاء في غير هذه الأوقات بغير استئذان فهو مأخوذ
من قوله تعالى : (ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم
بعضكم على بعض) . وفي ذلك دلالة على أن الطوافين يرخس فيهم ما
لا يرخس في غير الطوافين عليكم والطوافات . والطواف من يدخل بغير
إذن كما تدخل المرأة ، وكما يدخل الصبي والملوك ، وإذا كان هذا في
الصبي المميز فغير المميز أولى .

ويرخص في طهارته ، كما قال ذلك طائفة من الفقهاء من أصحاب
أحمد وغيرهم في الصبيان والمرأة وغيرهم : أنهم إن أصابته نجاسة أنها
تطهر بمرور الريق عليها ، ولا تحتاج الى غسل : لأنهم من الطوافين .
كما أخبر به الرسول في المرأة مع علمه أنها تأكل الفأرة ، ولم تكن
بلدنة مياه تردها السنائر ليقال طهر فيها برودها للماء ، فلم ان طهارة
هذه الأفواه لا تحتاج إلى غسل ، فلاستئذان في أول السورة قبل دخول

البيت مطلقاً ، والتفريق في آخرها لأجل الحاجة لأن الملوك والصغير طواف يحتاج إلى دخول البيت في كل ساعة فشق استئذانه ، بخلاف المحتلم .

وقال تعالى : : (قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم) الآية إلى قوله : (وتوبوا إلى الله جميعاً أيها المؤمنون لعلكم تفلحون) . فأمر الله سبحانه الرجال والنساء بالغض من البصر وحفظ الفرج ، كما أمرهم جميعاً بالتوبة ، وأمر النساء خصوصاً بالاستتار ، وأن لا يبدن زينتهن إلا لبعولتهن ومن استتاه الله تعالى في الآية ، فما ظهر من الزينة هو الثياب الظاهرة فهذا لا جناح عليها في إبدائها إذا لم يكن في ذلك محذور آخر : فإن هذه لا بد من إبدائها ، وهذا قول ابن مسعود وغيره ، وهو المشهور عن أحمد . وقال ابن عباس : الوجه واليدين من الزينة الظاهرة . وهي الرواية الثانية عن أحمد ، وهو قول طائفة من العلماء كالشافعي وغيره .

وأمر سبحانه النساء بارخاء الجلايب لئلا يعرفن ولا يؤذين . وهذا دليل على القول الأول ، وقد ذكر عيدة السلماتي وغيره : أن نساء المؤمنين كن يدين عليهن الجلايب من فوق رؤوسهن حتى لا يظهر إلا عيونهن لأجل رؤية الطريق ، وثبت في الصحيح : « أن المرأة الحُرمة نهى عن الانتقاب والقفازين » وهذا مما يدل على أن الثقاب

والقفازين كانا معروفين في النساء اللاتي لم يحرمن ، وذلك يقتضي ستر
وجوههن وأيديهن .

وقد نهى الله تعالى عما يوجب العلم بالزينة الحفية بالسمع أو غيره
فقال : (ولا يضررن بأرجلهن ليسلم ما يخفين من زينتهن) وقال :
(وليضررن بخمرهن على جيوبهن) فلما نزل ذلك عمد نساء المؤمنين
الى خمرهن فشققن وأرغبنها على أعناقهن . و « الجيب » هو شق
في طول القميص . فاذا ضربت المرأة بالخطار على الجيب سترت عنقها ،
وأمرت بعد ذلك أن ترخي من جلبابها . والارغاء انما يكون اذا خرجت
من البيت ، فلما اذا كانت في البيت فلا تؤمر بذلك ، وقد ثبت في
الصحيح : « أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل بعفيفة قال
أصحابه : إن أرخى عليها الحجاب فهي من أمهات المؤمنين ، وإن لم يضرب
عليها الحجاب فهي مما ملكت يمينه . فضرب عليها الحجاب » . وإنما ضرب
الحجاب على النساء لئلا ترى وجوههن وأيديهن .

والحجاب يختص بالحرائر دون الاماء . كما كانت سنة للمؤمنين في
من النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه ان الحررة تحتجب والأمة تبرز .
وكان عمر رضي الله عنه إذا رأى أمة مختمرة ضربها وقال انتشبهين
بحرائر أي السكاع . فيظهر من الأمة رأسها ويدها ووجها .

وقال تعالى: (والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة ، وان يستعففن خير لهن) .
 فرخص للعجوز التي لا تطمع في النكاح ان تضع ثيابها فلا تلتقي عليها جلبابها ولا تحتجب . وان كانت مستتاة من الحرار لزوال المفسة الموجودة في غيرها ، كما استتى التابعين غير أولي الأربة من الرجال في اظهار الزينة لهم ، لعدم الشهوة التي تولد منها الفتنة ، وكذلك الأمة إذا كان يخاف بها الفتنة كان عليها أن ترخي من جلبابها وتحتجب ، ووجب غض البصر عنها ومنها .

وليس في الكتاب والسنة اباحة النظر الى عامة الاماء ولا ترك احتجابهن وابداء زينتهن ، ولكن القرآن لم يأمرهن بما أمر الحرار والسنة فرقت بالفعل بينهن وبين الحرار ، ولم تفرق بينهن وبين الحرار بلفظ عام . بل كانت عادة للمؤمنين أن تحتجب منهم الحرار دون الاماء . واستتى القرآن من النساء الحرار القواعد فلم يجعل عليهن احتجابا ، واستتى بعض الرجال وم غير أولي الأربة فلم يمنع من ابداء الزينة الخفية لهم لعدم الشهوة في هؤلاء وهؤلاء ، فان يستتى بعض الأماء أولى وأحرى ، وهن من كانت الشهوة والفتنة حاصلة بترك احتجابها وابداء زينتها .

وكما ان المحارم ابناة أزواجهن ونحوه عن فيه شهوة وشفف لم يجز

ابدها الزينة الخفية له . فالخطاب خرج علما على العادة ، فما خرج عن العادة خرج به عن نظرأره ، فاذا كان في ظهور الأمة والنظر اليها فتة وجب للتع من ذلك ، كما لو كانت في غير ذلك ، وهكذا الرجل مع الرجال والمرأة مع النساء : لو كان في المرأة فتة للنساء وفي الرجل فتة للرجال لكان الأمر بالقص للنظر من بصره متوجها ، كما يتوجه اليه الامر بحفظ فرجه ، فالاماء والصبيان اذا كن حسنا تختشى الفتنة بالنظر اليهم كان حكمهم كذلك ، كما ذكر ذلك العلماء .

قال للروزي قلت لأبي عبد الله — يعني احمد بن حنبل — الرجل ينظر إلى للملوك ، قال : إذا خاف الفتنة لم ينظر اليه ، كم نظرة القت في قلب صاحبها البلاء : وقال للروزي : قلت لأبي عبد الله : رجل ناب ، وقال : لو ضرب ظهري بالسياط ما دخلت في معصية إلا أنه لا يدع النظر ، فقال : أي توبة هذه ؟ ! قال جبرير سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجأة فقال : « اصرف بصرك » . وقال ابن أبي الدنيا : حدثني أنى وسويد قالا : حدثني ابراهيم بن هراسة عن عثمان بن صالح ، عن الحسن بن ذكوان ، قال : لا تجالسوا اولاد الأغنياء فان لهم صوراً كصور النساء ، وم أشد فتنة من العذارى .

وهذا الاستدلال والقياس والتنبيه بالأدنى على الأعلى ، وكان يقال

لا يبيت الرجل في بيت مع الغلام الأمرد . وقال ابن أبي الدنيا بإسناده عن أبي سهل الصعلوكي : قال سيكون في هذه الأمة قوم يقال لهم اللوطيون على ثلاثة أصناف . صنف ينظرون ، وصنف يصفحون ، وصنف يعملون ذلك العمل . وقال إبراهيم النخعي : كانوا يكرهون مجالسة الأغنياء وإبناء الملوك ، وقال : مجالستهم فتنة إنما بمنزلة النساء . ووقفت جارية لم ير أحسن وجها منها على بشر الحافي فسأله عن باب حرب فدلها ، ثم وقف عليه غلام حسن الوجه فسأله عن باب حرب فأطرق رأسه ، فرد عليه الغلام السؤال فمض عينيه . فقيل له : يا أبا نصر ! جادتك جارية فسألتك فأجبها . وجاءك هذا الغلام فسألك فلم تكلمه . فقال : نعم . يروى عن سفيان الثوري انه قال : مع الجارية شيطان ، ومع الغلام شيطانان ، غشيت على نفسي شيطانيه .

وروى أبو الشيخ القزويني بإسناده عن بشر أنه قال : احذروا هؤلاء الأحداث ، وقال فتع الموصلي : صحبت ثلاثين شيخا كانوا يعدون من الإبدال كلهم اوصاني عند مفارقتي له : اتق محبة الأحداث : اتق معاشره الأحداث . وكان سفيان الثوري لا بدع امرد يجالسه ، وكان مالك بن أنس يمنع دخول المرء مجلسه للسباع ، فاحتال هشام فدخل في غمار الناس مستترا بهم وهو امرد فسمع منه ستة عشر حديثاً ، فأخبر بذلك مالك فغضبه ستة عشر سوطاً . فقال هشام : ليتني سمعت

مائة حديث - وشرني مائة سوط ، وكان يقول : هذا علم إنما اخذناه عن ذوي اللحى والشيوخ فلا يحمله عنا الا امثالهم . وقال يحيى بن معين : ما طمع امرء أن يصحني ولا احمد بن حنبل في طريق .

وقال أبو علي الروذباري : قال لي أبو العباس احمد بن اللؤدب : يا أبا علي من أين اخذ صوفية عصرنا هذا الانس بالاحداث وقد تصعبهم السلامة في كثير من الأمور ؟ فقال : هيات قد رأينا من هو أقوى منهم إيماناً إذا رأى الحدث قد أقبل نفر منه كفراره من الاسد . وإنما ذاك على حسب الاوقات التي تغلب الأحوال على أهلها فيأخذها تصرف الطباع . ما اكثر الخطأ ، ما اكثر الغلط ! قال الجنيدي بن محمد جاء رجل الى احمد بن حنبل معه غلام امرء حسن الوجه ، فقال له : من هذا الفتى ؟ فقال الرجل : ابني . فقال لا تجيء به معك مرة اخرى ، فلامه بعض اصحابه في ذلك . فقال احمد : على هذا رأينا أشياخنا . وبه أخبرونا عن أسلافهم .

وجاء حسن بن الرازي إلى أحمد ومعه غلام حسن الوجه ، فتحدث معه ساعة ، فلما أراد أن ينصرف قال له احمد : يا أبا علي ! لا تمش مع هذا الغلام في طريق ، فقال : يا أبا عبد الله ! انه ابن أختي قال : وان كان : لا يأثم الناس فيك ، وروى ابن الجوزي بإسناده عن

سعيد بن المسيب قال : اذا رأيتم الرجل يلح بالنظر الى الغلام الامرء فاتهموه ، وقد روى في ذلك أحاديث مسندة ضعيفة ، وحديث مرسل اجود منها ، وهو ما رواه ابو محمد الحلال ، ثنا عمر بن شاهين . ثنا محمد بن أبي سعيد المقرئ . ثنا احمد بن حماد المصيصي ، ثنا عباس بن مجوز ، ثنا أبو أسامة ، عن مجالد . عن سعيد . عن الشعبي قال : « قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيهم غلام أمرء ظاهر الوضأة ، فأجلسه النبي صلى الله عليه وسلم وراء ظهره . وقال كانت خطيئة داود في النظر ، هذا حديث منكر .

وأما للسندة فمنها ما رواه ابن الجوزي بإسناده عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال « من نظر الى غلام أمرء بريئة حبسه الله في النار أربعين عاماً » وروى الخطيب البغدادي بإسناده عن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال : « لا تجالسوا أبناء الملوك ؛ فان الأنفس تشاق اليهم ما لا تشاق الى الجواري العواتق » الى غير ذلك من الأحاديث الضعيفة .

وكذلك المرأة مع المرأة . وكذلك محارم المرأة : مثل ابن زوجها وابنه وابن أخيها وابن أختها ومملوكها عند من يجعله محرماً : متى كان يخاف عليه الفتنة أو عليها توجه الاحتجاب بل وجب . وهذه المراضع التي أمر الله تعالى بالاحتجاب فيها مظنة الفتنة ؛ ولهذا قال تعالى :

(ذلك أزكى لهم) فقد تحصل الزكاة والطهارة بدون ذلك لكن هذا أزكى ، وإذا كان النظر والبروز قد اتفق فيه الزكاة والطهارة لما يوجد في ذلك من شهوة القلب واللذة بالنظر كان ترك النظر والاحتجاب أولى بالوجوب ، ولا زكاة بدون حفظ الفرج من الفاحشة ، لأن حفظه يتضمن حفظه عن الوطء به في الفروج والادبار ودون ذلك ، وعن المباشرة ومس الغير له وكشفه للغير ونظر الغير إليه ، فعليه أن يحفظ فرجه عن نظر الغير ومسه .

ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده لما قال له : يا رسول الله ! عوراتنا ما نأبئ منها وما ننصر فقال : « احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك » قال : فإذا كان القوم بعضهم في بعض ؟ قال : ان استطعت ان لا يرى احد فلا يربنها ، قال : فإذا كان احدا خاليا ؟ قال : فالله احق ان يستحي منه من الناس ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم « ان تبأشر المرأة المرأة في شعار واحد ، وان يباشر الرجل الرجل في شعار واحد » و « نهى عن اللحي عراة » ونهى عن ان ينظر الرجل الى عورة الرجل ، وان تنظر المرأة الى عورة المرأة ، وقال : « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام الا بمئزر » وفي رواية : « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر من انثى امي فلا تدخل الحمام الا بمئزر » .

وقال العلماء : يرخص للنساء في الحمام عند الحاجة ، كما يرخص للرجال مع غرض البصر وحفظ الفرج . وذلك مثل أن تكون مريضة أو نفسها ، أو عليها غسل لا يمكنها الا في الحمام . واما اذا اعتادت الحمام وشق عليها تركه فهل يباح لها على قولين في مذهب احمد وغيره : أحدهما لا يباح ، والثاني يباح ، وهو مذهب أبي حنيفة واختاره ابن الجوزي .

وكما يتناول غرض البصر عن عورة الغير وما أشبهها من النظر الى المحرمات فإنه يتناول الغرض عن بيوت الناس ، فيبت الرجل بستر بدنه كما تستر عيابه ، وقد ذكر سبحانه غرض البصر وحفظ الفرج بعد آية الاستئذان ، وذلك أن البيوت سترة كالثياب التي على البدن . كما جمع بين اللباسين في قوله تعالى : (والله جل لكم مما خلق ظلالة ، وجعل لكم من الجبال أكنانا ، وجعل لكم سراويل تقيكم الحر ، وسراويل تقيكم بأسكم) فكل منها وقاية من الأذى الذي يكون سموماً مؤذياً كالحر والشمس والبرد ، وما يكون من بنى آدم من النظر بالعين واليد وغير ذلك .

وقد ذكر في أول « سورة التحلل » أصول النعم ، وذكر هنا ما يدفع البرد فإنه من المهلكات ، وذكر في أثنائها تمام النعم . وما يدفع الحر فإنه من اللذنيات ، ثم قال : (كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم

تسلمون) وفي الصحيحين عن أبي هريرة : « انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إذا اطلع في بيتك أحد ولم تأذن له فخذه بحصاة ففقت عنه ما كان عليك من جناح » وهذا الخاص يفسر العام الذي في الصحيح عن عبد الله بن مفضل : « انه رأى رجلاً يخذف قال : لا تخذف ؛ فان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف ، وقال : إنه لا يصاد به صيد ولا ينكأ به عدو . ولكنها تكسر السن وتفقأ العين » وفي الصحيحين عن سهل بن سعد « ان رجلاً اطلع في حجرة في باب النبي صلى الله عليه وسلم . ومع النبي صلى الله عليه وسلم مدري يحك بها رأسه ، فقال لو أعلم أنك تنظر الي لطمت به في عينك ؛ انما جعل الاستئذان من أجل البصر » .

وقد ظن طائفة من العلماء ان هذا من باب دفع الصائل ؛ لأن الناظر معتد بنظره فيدفع كما يدفع سائر البغاة . ولو كان الأمر كما قالوا لدفع بالأسهل فالأسهل . ولم يجوز قلع عينه ابتداء اذا لم يذهب الا بذلك ، والنصوص تخالف ذلك ؛ فانه أبلغ ان تخذه حتى تنفق عينه قبل أمره بالانصراف ، وكذلك قوله « لو أعلم انك تنظرني لطمت به في عينك » فجعل نفس النظر ميحاً للطمع في العين . ولم يذكر الأمر له بالانصراف ، وهذا يدل على انه من باب للمعاقبة له على ذلك حيث جنى هذه الجناية على حرمة صاحب البيت فله أن ينفق عينه بالحصى والمدري .

والنظر الى العورات حرام داخل في قوله تعالى : (قل اتما حرم
 ربى الفواحش) وفى قوله : (ولا تقربوا الفواحش) فان الفواحش
 وإن كانت ظاهرة في المباشرة بالفرج او الدبر وما يتبع ذلك من اللامسة
 والنظر وغير ذلك ، وكما فى قصة لوط : (أتأتون الفاحشة ما سبقكم
 بها من أحد من العالمين) . (أتأتون الفاحشة واتم تبصرون ؟) وقوله :
 (ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة) . فالفاحشة ايضاً يتناول كشف
 العورة وإن لم يكن فى ذلك مباشرة ، كما قال تعالى : (وإذا فعلوا
 فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا) وهذه الفاحشة هي طوافهم بالبيت
 حراة ، وكانوا يقولون لا نظوف بثياب عصينا الله فيها ، الا المحس فلهم
 كانوا يطوفون في ثيابهم ، وغيرهم إن حصل له ثياب من المحس طاف
 فيها والا طاف عرياناً ، وان طاف بثيابه حرمت عليه فألقاها ، فكانت
 تسمى لقاء ، وكذلك للمرأة اذا لم يحصل لها ثياب جعلت يدها على فرجها
 وبدها الأخرى على دبرها وطافت وتقول :

اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله

وقد سمي الله ذلك فاحشة . وقوله فى سياق ذلك : (قل إنما
 حرم ربى الفواحش ما ظهر منها وما بطن) يتناول كشف العورة ايضاً
 وإبداءها . ويؤكد ذلك أن ابداء فعل التكاح باللفظ الصريح بسمى
 فحشاء وتفحشاً ، فكشف الاعضاء والفعل للبصر ككشف ذلك للسمع ،

وكل واحد من الكشفين يسمى وصفاً . كما قال عليه السلام : « لاتمت المرأة المرأة لزوجها حتى كأنه ينظر إليها » ويقال : فلان يصف فلاناً . وتوب يصف البشرة . ثم إن كل واحد من إظهار ذلك للسمع والبصر يباح للحاجة ؛ بل يستحب إذا لم يحصل للاستحباب أو الواجب إلا بذلك ، كقول النبي صلى الله عليه وسلم لما عز : « أنكثها » وكقوله « من تزي بزل الجاهلية فأعضوه بهن أيه ولا تكنوا » .

والمقصود أن الفاحشة تتناول الفعل القبيح وتتناول إظهار الفعل وأعضائه . وهذا كما أن ذلك يتناول ما غش وإن كان بعقد نكاح كقوله تعالى : (ولا تنكحوا ما نكح آبائكم من النساء إلا ما قد سلف ، انه كان فاحشة ومقماً وساء سبيلاً) فآخبر ان هذا النكاح فاحشة ، وقد قيل ان هذا من الفواحش الباطنة ، فظهر أن الفاحشة تتناول المقود الفاحشة ، كما تتناول للباشرة بالفاحشة ؛ فان قوله : (ولا تنكحوا ما نكح آبائكم من النساء) يتناول المقد والوطء . وفي قوله : (ما ظهر منها وما بطن) عموماً لأنواع كثيرة من الأقوال والأفعال . وأمر تعالى بحفظ الفرج مطلقاً بقوله : (ويحفظوا فروجهم) وبقوله : (والذين هم لفروجهم حافظون : إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم) الآيات . وقال : (والحافظين فروجهم والحافظات) لحفظ الفرج مثل قوله : (والحافظون لحسود الله) وحفظها هو صرفها عما لا يحل .

وأما الأبصار فلا بد من فتحها والنظر بها . وقد يفجأ الإنسان ما ينظر إليه بغير قصد ، فلا يمكن غضها مطلقاً . ولهذا أمر تعالى عباده بالنض منها . كما أمر لقمان ابنه بالنض من صوته . وأما قوله تعالى : (ان الذين ينضون أصواتهم عند رسول الله) الآية فانه مدحهم على غض الصوت عند رسوله مطلقاً ، فهم مأمورون بذلك في مثل ذلك يهون عن رفع الصوت عنده صلى الله عليه وسلم ، وأما غض الصوت مطلقاً عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهو غض خاص ممدوح ويمكن العبد أن ينض صوته مطلقاً في كل حال . ولم يؤمر العبد به : بل يؤمر برفع الصوت في مواضع : إما أمر إيجاب او استحباب فلماذا قال : (واغضض من صوتك) : فان النض في الصوت والبصر جماع ما يدخل الى القلب ويخرج منه ، فبالسمع يدخل القلب ، وبالصوت يخرج منه ، كما جمع العضوين في قوله : (ألم نجعل له عينين ولساناً وشفتين) فبالعين والنظر يعرف القلب الأمور ، واللسان والصوت يخرجان من عند القلب الأمور ، هذا رائد القلب وصاحب خبره وجاسوسه ، وهذا ترجمانه .

ثم قال تعالى : (ذلك أزكى لكم وأطهر) وقال : (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكهم بها) وقال : (انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً) وقال في آية الاستئذان :

(وان قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم) وقال : (فاسألوهن من وراء حجاب : ذلکم أطهر لقلوبکم وقلوبهن) وقال : (فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر) . وقال النبي صلى الله عليه وسلم : « اللهم طهر قلبي من خطاياي بالماء والثلج والبرد » وقال في دعاء الجنابة : « واغسله بماء وثلج وبرد ، ونقه من خطاياہ كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس » .

فالطهارة — والله أعلم — هي من الذنوب التي هي رجس ، والزكاة تتضمن معنى الطهارة التي هي عدم الذنوب ، ومعنى النماء بالأعمال الصالحة : مثل المغفرة والرحمة ، ومثل النجاة من العذاب والفوز بالثواب ومثل عدم الشر وحصول الخير ، فان الطهارة تكون من الارجاس والانجاس وقد قال تعالى : (انما للشركون نجس) وقال : (فاجتنبوا الرجس من الأوثان) وقال : (انما الحمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان) : وقال عن المنافقين : (فأعرضوا عنهم انهم رجس) .

وقال عن قوم لوط : (ونجيناه وأهله من القرية التي كانت تعمل الجبائث) وقال اللوطية عن لوط وأهله : (أخرجوم من قريتك انهم أناس يتطهرون) قال مجاهد : عن أدبار الرجال . ويقال في دخول الغائط « أعوذ بك من الجبث والجبائث » ، ومن الرجس التجسس الخبيث

الحبث ، وهذه النجاسة تكون من الشرك والفساق والفواحش والظلم ونحوها ، وهي لا تزول إلا بالتوبة عن ترك الفاحشة وغيرها ، فمن تاب منها فقد نظهر . وإلا فهو متجسس وإن اغتسل بالماء من الجنابة فذلك الغسل يرفع حدث الجنابة ، ولا يرفع عنه نجاسة الفاحشة التي قد تتجسس بها قلبه وباطنه ، فإن تلك نجاسة لا يرفعها الاغتسال بالماء ، وإنما يرفعها الاغتسال بماء التوبة النصوح المستمرة الى المات .

وهذا معنى ما رواه ابن أبي الدنيا وغيره : ثنا سويد بن سعيد ثنا مسلم بن خالد ، عن اسماعيل بن كثير . عن مجاهد ، قال : لو أن الذي يعمل — يعني عمل قوم لوط — اغتسل بكل قطرة في السماء وكل قطرة في الأرض لم يزل نجسا . ورواه ابن الجوزي ، وروى القاسم بن خلف في « كتاب ذم اللواط » بإسناده عن الفضيل بن عياض أنه قال : لو أن لوطياً اغتسل بكل قطرة نزلت من السماء للقي الله غير طاهر . وقد روى أبو محمد الحلال عن العباس الهاشمي ذلك مرفوعاً . وحديث إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود : اللوطيان لو اغتسلا بماء البحر لم يجزها إلا أن يتوبا ، ورفع مثل هذا الكلام منكر ، وإنما هو معروف من كلام السلف .

وكذلك روى عن أبي هريرة وابن عباس قالا : خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال في خطبته : « من نكح امرأة في دبرها

أو غلاماً ، أو رجلاً : حشر يوم القيامة أنتن من الحيفة بتأذى به الناس حتى يدخله الله نار جهنم ، ويحبط الله عمله ، ولا يقبل منه صرفاً ولا عدلاً . ويجعل في تابوت من نار . ويسمر عليه بمسامير من حديد . فتشك تلك المسامير في وجهه وجسده « قال أبو هريرة : هذا لمن لم يتب . وذلك أن تارك اللواط متطهر كما دل عليه القرآن . ففاعله غير متطهر من ذلك فيكون متنجساً ؛ فإن ضد الطهارة النجاسة ؛ لكن النجاسة أنواع مختلفة : تختلف أحكامها .

ومن هنا غلط بعض الناس من الفقهاء ؛ فاتهم لما رأوا ما دل عليه القرآن من طلب طهارة الجنب بقوله : (وإن كنتم جنباً فاطهروا) قالوا : فيكون الجنب نجساً ، وقد ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة : « أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إن المؤمن لا ينجس » لما انخنس منه وهو جنب ، وكره أن يجالسه . فهذه النجاسة التي نفاهما النبي صلى الله عليه وسلم هي نجاسة الطهارة بالماء التي ظنها أبو هريرة ، والجنبات تمنع الملامسة أن تدخل بيتاً فيه جنب ، وقال أحمد : إذا وضع الجنب يده في ماء قليل أنجس للماء . فظن بعض أصحابه أنه أراد النجاسة الحسية ، وإنما أراد الحكيمة ، فإن الفرع لا يكون أقوى من الأصل ، ولا يكون للماء أعظم من البدن : بل غاية أن يقوم به للمانع الذي قام بالبدن . والجنب ظاهره ممنوع من الصلاة . فيكون الماء كذلك طاهراً لا يتوضأ به للصلاة .

وأما الزكاة فهي متضمنة الثماء والزيادة كالزروع ، وإن كانت الطهارة قد تدخل في معناها ؛ فإن الشيء إذا تظف بما يفسده زكى ونما وصنع وزاد في نفسه ، كالزروع ينفي من الدغل . قال الله تعالى : (ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبداً ، ولكن الله يزكى من يشاء) (قال : أقتلت نفساً زكية بغير نفس ؟) وقال : (قد أفلح من زكاه) وقال : (فارجعوا هو أزكى لكم) فإن الرجوع عمل صالح يزيد المؤمن زكاة وطهارة ، وقال : (ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم) فإن ذلك مجانبة لأسباب الرية ، وذلك من نوع مجانبة الذنوب والبعد عنها ومباعدتها ، فأخبر أن ذلك أطهر لقلوب الطائفتين .

وأما الآية التي نحن فيها وهي قوله : (قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ، ذلك أزكى لهم) فالغض من البصر وحفظ الفرج يتضمن البعد عن نجاسة الذنوب ، ويتضمن الأعمال الصالحة التي يزكو بها الإنسان ، وهو أزكى ، والزكاة تتضمن الطهارة ؛ فإن فيها معنى ترك السيئات ومعنى فعل الحسنات . ولهذا تفسر تارة بالطهارة وتارة بالزيادة والثناء ، ومعناها يتضمن الأمرين . وإن كان قرن الطهارة معها في الذكر مثل قوله : (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيتهم بها) فالصدقة توجب الطهارة من الذنوب ، وتوجب الزكاة التي هي العمل الصالح ، كما إن الغض من البصر وحفظ الفرج هو أزكى لهم .

وهما يكونان باجتباب الذنوب وحفظ الجوارح ، ويكونان بالتوبة والصدقة
التي هي الاحسان ، وهذان هما التقوى والاحسان و (ان الله مع الذين
اتقوا والذين هم عسئون) .

وقد روى الترمذى وصححه « أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل
ما أكثر ما يدخل الناس النار ؟ فقال : الاجوفان : الفم والفرج ،
وسئل من أكثر ما يدخل الناس الجنة ؟ فقال : تقوى الله وحسن الخلق ،
فيدخل في تقوى الله حفظ الفرج وغض البصر ، ويدخل في حسن
الخلق الاحسان إلى الخلق والامتناع من إيذائهم ، وذلك يحتاج إلى
الصبر ، والاحسان إلى الخلق يكون عن الرحمة ، والله تعالى يقول :
(وتواصوا بالصبر وتواصوا بالرحمة) .

وهو سبحانه ذكر الزكاة هنا ، كما قدمها في قوله : (ولولا فضل
الله عليكم ورحمته ما زكي منكم من أحد أبداً) فان اجتباب الذنوب
يوجب الزكاة التي هي زوال الشر وحصول الخير ، والمفلحون هم الذين
أدوا الواجبات وتركوا المحرمات ، كما وصفهم في أول سورة البقرة فقال :
(ألم ، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين) الآيات : وقال : (قد
أفلق من زكاه) فاذا كان قد أخبر أن هؤلاء مفلحون ، وأخبر أن
المفلحين هم المتقون : (الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما
رزقناهم ينفقون) ، وأخبر أن من زكى نفسه فهو مفلح : دل ذلك على

أن الزكاة تنظم الأمور المذكورة في أول سورة البقرة .

وقوله : (ألم تر الى الذين يزكون أنفسهم) وقوله : (فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى) فالتزكية من العباد لأنفسهم هي إخبارهم من أنفسهم بكونها زاكية واعتقاد ذلك : لانفس جعلها زاكية ، وقال تعالى عن ابراهيم : (ربنا وابث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم) وقال : (لقد من الله على المؤمنين) الآية ، وقال : هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم) الآية ، فامتحن سبحانه على العباد بارساله في عدة مواضع ، فهذه أربعة أمور أرسله بها : تلاوة آياته عليهم . وزكيتهم . وتعليمهم الكتاب والحكمة .

وقد أفرد تعليمه الكتاب والحكمة بالذكر مثل قوله : (وما أزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به) . وقوله : (واذكروا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة) وذلك أن التلاوة عليهم وزكيتهم أمر عام لجميع المؤمنين : فان التلاوة هي تبليغ كلامه تعالى اليهم وهذا لا بد منه لكل مؤمن ، وزكيتهم هو جعل أنفسهم زكية بالعمل الصالح الناشئ عن الآيات التي سمعوها وتليت عليهم ، فالأول سمعهم . والثاني طاعتهم . والمؤمنون يقولون سمعنا وأطعنا . الأول علمهم والثاني عملهم ، والايان قول وعمل : فاذا سمعوا آيات الله وعمرها بقلوبهم وأجبرها وعملوا بها . ولم يكونوا كن قال فيهم : (ومثل الذين كفروا كمثل

الذي ينطق بما لا يسمع الا دعاء ونداء ، صم بكم عمي فهم لا يعقلون)
واذا عملوا بها زكوا بذلك وكانوا من المفلحين المؤمنين ،

والله قال : (يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات)
وقال في خدعهم : (الاعراب أشد كفراً ونفاقاً وأجدر أن لا يعلموا
حدود ما أزل الله على رسوله) فأخبر أنهم أعظم كفراً ونفاقاً وجهلاً
وذلك ضد الايمان والعلم ، فاستماع آيات الله والتزكي بها أمر واجب
على كل أحد ، فانه لا بد لكل عبد من سماع رسالة سيده التي أرسل
بها رسوله اليه ، وهذا هو السماع الواجب الذي هو أصل الايمان ،
ولا بد من التزكي بفعل الأمور وترك المحظور ، فهذان لا بد منها .

وأما العلم بالكتاب والحكمة فهو فرض على الكفاية ، لا يجب على
كل احد بينه أن يكون عالماً بالكتاب : لفظه ومضاه ، عالماً بالحكمة
جميعها ، بل المؤمنون كلهم مخاطبون بذلك وهو واجب عليهم ، كما هم
مخاطبون بالجهاد ، بل وجوب ذلك اسبق وأؤكد من وجوب الجهاد ؛
فانه أصل الجهاد ، ولولاه لم يعرفوا علام يقاتلون ، ولهذا كان قيام
الرسول والمؤمنين بذلك قبل قيامهم بالجهاد ، فالجهاد سنام الدين ،
وفرعه وتماحه ، وهذا أصله وأساسه وعموده ورأسه ، ومقصود الرسالة
فعل الواجبات والمستحبات جميعاً ، ولا ريب ان استماع كتاب الله والايمان
به ، وتحريم حرامه وتحليل حلاله ، والعمل بمحكمه والايمان بمتشابهه واجب

على كل أحد ، وهذا هو التلاوة المذكورة في : (الذين آتيناكم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به) . فأخبر عن الذين يتلونه حق تلاوته أنهم يؤمنون به وبه قال سلف الأمة من الصحابة والتابعين وغيرهم ، وقوله : (حق تلاوته) كقوله (واجاهدوا في الله حق جهاده) (واتقوا الله حق تقاته) .

وأما حفظ جميع القرآن وفهم جميع معانيه ومعرفة جميع السنة فلا يجب على كل أحد ؛ لكن يجب على العبد أن يحفظ من القرآن ويعلم معانيه ويعرف من السنة ما يحتاج اليه . وهل يجب عليه أن يسمع جميع القرآن ؟ فيه خلاف . ولكن هذه المعرفة الحكيمة التي تجب على كل عبد ليس هو علم الكتاب والحكمة التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وأئمة ؛ بل ذلك لا يكون إلا بمعرفة حدود ما أنزل الله على رسوله من الألفاظ والمعاني والأفعال والمقاصد ، ولا يجب هذا على كل أحد .

وقوله تعالى : (فلا تزكوا أنفسكم هو اعلم بمن اتقى) دليل على ان الزكاة هي التقوى . والتقوى تنظم الأمرين جميعاً ؛ بل ترك السيئات مستلزم لفعل الحسنات . إذ الانسان حارث همام . ولا بدع ارادة السيئات وفعلها إلا بارادة الحسنات وفعلها ؛ إذ النفس لا تخلو عن الارادتين جميعاً ؛ بل الانسان بالطبع مرید فعال ، وهذا دليل على أن هذا يكون سببه

الزكاة والتقوى التي بها يستحق الانسان الجنة ، كما في صحيح البخاري
عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال : « من تكفل لي بحفظ ما بين
لحيه ورجليه أتكفل له بالجنة » .

ومن تركى فقد أفلح فیدخل الجنة ، والزكاة متضمنة حصول الخير وزوال
الشر ، فاذا حصل الخير وزال الشر — من العلم والعمل — حصل له
نور وهدى ومعرفة وغير ذلك ، والعمل يحصل له محبة وإنابة وخشية
وغير ذلك . هذا لمن ترك هذه المحظورات وأتى بالمأمورات وحصل له
ذلك أيضاً قدرة وسلطانا ، وهذه صفات الكمال : العلم ، والعمل ،
والقدرة ، وحسن الارادة ، وقد جاءت الآثار بذلك . وأنه يحصل لمن
غض بصره نور في قلبه ومحبة ، كما جرب ذلك العاملون .
وفي مسند أحمد حدثنا عتاب عن عبد الله — وهو ابن المبارك — أنا
يحيى بن أيوب ، عن عبيد الله بن زحر ، عن علي بن يزيد ، عن
القاسم . عن أبي أمامة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : « قال ما من
مسلم ينظر إلى محاسن امرأة ثم بغض بصره إلا اخلف الله له عبادة
يجد حلاوتها » .

ورواه أبو بكر بن الانباري في أماليه من حديث ابن أبي مریم
عن يحيى بن أيوب به . وانقله : « من نظر الى امرأة فغض بصره عند
أول دفعة رزقه الله عبادة يجد حلاوتها » . وقد رواه أبو نعيم في الحلية :

حدثنا أبي ، حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن ، حدثنا محمد بن يعقوب :
قال : حدثنا أبو اليان : حدثنا أبو مهدي سعيد بن سنان ، عن أبي الزاهرية ،
عن كثير بن مرة ، عن ابن عمر : قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
« النظرة الأولى خطأ ، والثانية عمد ، والثالثة تدبر ، نظر للمؤمن إلى محاسن المرأة
سهم مسموم من سهام إبليس ، من تركه خشية الله ورجاء ما عنده أثابه الله
تعالى بذلك عبادة تبلغه لذتها » رواه أبو جعفر الخرائطي في « كتاب اعتلال
القلوب » ثنا علي بن حرب ، ثنا اسحق بن عبد الواحد ، ثنا هشيم ،
ثنا عبد الرحمن بن اسحق . عن محارب بن دثار ، عن جبلة عن حذيفة
ابن اليان قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « النظر الى
المرأة سهم مسموم من سهام إبليس ، من تركه خوفا من الله أثابه الله
إيماناً يجد حلاوته في قلبه » .

وقد رواه أبو محمد الحلال من حديث عبد الرحمن بن اسحق ،
عن الثعالب بن سعد ، عن علي ، وفيه ذكر السهم . ورواه أبو نعيم :
ثنا عبد الله بن محمد هو أبو الشيخ ، ثنا ابن مغير . قال ثنا شعيب بن
سلمة ، ثنا عصمة بن محمد ، عن موسى بن عيسى بن عقبة . عن القاسم بن
محمد . عن عائشة : قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ما من
عبد يكف بصره عن محاسن امرأة ولو شاء ان ينظر اليها لنظر إلا
ادخل الله قلبه عبادة يجد حلاوتها » وروى ابن أبي الفوارس من طريق

ابن الجوزي ، عن محمد بن المسيب ، ثنا عبد الله ، قال حدثني :
الحسن عن مجاهد قال : « غض البصر عن محارم الله يورث حب الله »
وقد روى مسلم في صحيحه من حديث يونس بن عبيد ، عن عمرو بن
سعيد . عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير ، عن جده جرير بن عبد الله
الجلبي : « قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة
فأمرني أن أصرف بصري » ورواه الامام أحمد عن هشيم بن يونس به
ورواه أبو داود والترمذي والنسائي من حديثه أيضاً ، وقال : الترمذي
حسن صحيح . وفي رواية قال : « أطرق بصرك » أي أنظر الى
الأرض . والصرف أعم ، فانه قد يكون الى الأرض أو الى
جهة أخرى .

وقال أبو داود : حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري ، حدثنا شريك ،
عن ربيعة الايادي ، عن عبد الله بن بريدة ، عن أبيه قال : « قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم لعلي : يا علي لا تتبع النظرة النظرة . فان لك
الأولى وليست لك الأخرى » ورواه الترمذي من حديث شريك ، وقال
غريب لا نعرفه إلا من حديثه . وفي الصحيح عن أبي سعيد قال قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إياكم والجلوس على الطرقات ،
قالوا : يا رسول الله ! ما لنا بد من مجالسنا نقعد فيها ، فقال رسول الله صلى
الله عليه وسلم : إن أيتم قاطعوا الطريق حقه ، قالوا وما حق الطريق

يارسول الله ؟ قال : غض البصر ، وكف الأذى ، ورد السلام والأمر
 بالمعروف والنهي عن المنكر ، وروى أبو القاسم البغوي عن أبي أمامة
 « قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : اكفوا لي سنا
 اكفل لكم الجنة : إذا حدث أحدكم فلا يكذب . وإذا أوثق فلا يخن ،
 وإذا وعد فلا يخلف : غضوا أبصاركم . وكفوا أيديكم ،
 واحفظوا فروجكم » .

فالنظر داعية الى فساد القلب . قال بعض السلف : النظر سهم سم
 الى القلب فهذا أمر الله بحفظ الفروج ، كما أمر بنقض الأبصار التي هي
 بواصت إلى ذلك ، وفي الطبراني من طريق عبيد الله بن يزيد عن القاسم
 أبي أمامة مرفوعاً : « لتغن أبصاركم . وتحفظن فروجكم ، ولتقيمن وجوهكم ،
 او لتكسفن وجوهكم » وقال الطبراني حدثنا أحمد بن زهير التستري .
 قال قرأنا على محمد بن حفص بن عمر الضرير ، المقرئ : حدثنا يحيى بن
 أبي كثير ، حدثنا هزيم بن سفيان . عن عبد الرحمن بن اسحاق . عن
 القاسم بن عبد الرحمن ، عن أبيه . عن ابن مسعود قال : « قال رسول
 الله صلى الله عليه وسلم : إن النظر سهم من سهام إبليس مسموم . فمن
 تركه من مخافة الله أبدله الله إيماناً يجد حلاوته في قلبه » وفي حديث
 أبي هريرة الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم : « زنا العينين النظر »
 وذكر الحديث رواه البخاري تعليقاً ومسلم . سنداً . وقد كثرت بهنون

أن يحسد الرجل بصره الى اللردان ، وكانوا يهتمون من فعل ذلك
في دينه .

وقد ذهب كثير من العلماء الى أنه لا يجوز للمرأة أن تنظر إلى
الأجانب من الرجال بشهوة ولا بغير شهوة أصلاً .

قال شيخ الاسلام : وأما النور والعلم والحكمة فقد دل عليه قوله
تعالى في قصة يوسف : (ولما بلغ أشده آتيناها حكماً وعلماً ، وكذلك
نجزي المحسنين) فهي لكل محسن . وفي هذه السورة ذكر آية النور
بعد غض البصر وحفظ الفرج ، وأمره بالثوبة مما لا بد منه ان يدرك
ابن آدم من ذلك . وقال أبو عبد الرحمن السلمي : سمعت ابا الحسين
الوراق يقول : من غض بصره عن محرم اورثه الله بذلك حكمة على لسانه
يهتدي بها ، ويهدي بها الى طريق مرضاته . وهذا لان الجزاء من جنس
العمل : فاذا كان النظر إلى محبوب فتركه لله عوضه الله ما هو احب اليه
منه ، وإذا كان النظر بنور العين مكروها أو الى مكروه فتركه الله اعطاه
الله نوراً في قلبه وبصراً يبصر به الحق . قال شاه الكرمانى : من غض
بصره عن المحارم ، وعمر باطنه بدوام المراقبة ، وظاهره باتباع السنة ،
وعود نفسه اكل الحلال ، وكف نفسه عن الشهوات : لم تخطئ له
فراصة . وإذا صلح علم الرجل فعرف الحق وعمله واتباع الحق : صار
زكياً تقياً مستوجباً للجنة .

ويؤيد ذلك حديث ابى امامة للشهور من رواية البغوي : حدثنا
 طلوت بن عباد ، حدثنا فضالة بن جبير ، سمعت ابا امامة يقول :
 سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « اكفلوا لي بست
 اكفل لكم الجنة : اذا حدث احدكم فلا يكذب ، واذا اتمن فلا يخن ، واذا
 وعد فلا يخلف ، غصوا ابصاركم وكفوا ايديكم واحفظوا فروجكم » . فقد
 كفل بالجنة لمن اتى بهذه الست خصال ، فالثلاثة الاولى تبرة من النفاق
 والثلاثة الأخرى تبرة من الفسوق ، والمحاطبون مسلمون ، فاذا لم يكن
 منافقاً كان مؤمناً ، واذا لم يكن فاسقاً كان تقياً فيستحق الجنة . وبوافق
 ذلك ما رواه ابن ابى الدنيا : حدثنا ابو سعيد اللدني ، حدثني عمر بن
 سهل المازني ، قال حدثني عمر بن محمد بن صهبان ، حدثني صفوان بن
 سليم ، عن ابى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « كل
 عين باكية يوم القيامة الا عين غضت عن محارم الله ، وعين
 سهرت في سبيل الله ، وعين يخرج منها مثل رأس الذباب من
 خشية الله » .

وقوله سبحانه : (ولا تمدن عينيك إلى ما متنا به ازواجا منهم
 . هرة الحياة الدنيا لتفتهم فيه) يتناول النظر إلى الأموال واللباس والصور
 . غير ذلك من متاع الدنيا : اما اللباس والصور فهما اللذان لا ينظر الله
 لهما . كما في صحيح مسلم عن ابى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :

« ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اموالكم ، وانما ينظر الى قلوبكم واعمالكم ، وقد قال تعالى : (وكم اهلكنا قبلهم من قرن م احسن انا ورياً) وذلك ان الله يتمتع بالصور كما يتمتع بالأموال ، وكلاهما من زهرة الحياة الدنيا ، وكلاهما يفتن اهله واصحابه ، وربما افضى به الى الهلاك دنيا واخرى .

والهلكى رجلان . فمستطيع وعاجز ، فالعاجز مقتون بالنظر ومد العين اليه . والمستطيع مقتون فيما أوتي منه ، غارق قد أحاط به ملا يستطيع انقاذ نفسه منه . وهذا المنظور قد يعجب المؤمن وان كان المنظور منافقاً او فاسقاً كما يعجبه للسموع منهم . قال تعالى : (واذا رأيتهم تعجبك اجسامهم ، وان يقولوا تسمع لقولهم ، كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو ، فاحذرهم قاتلهم الله) فهذا تحذير من الله تعالى من النظر اليهم واستماع قولهم ، فلا ينظر اليهم ولا يسمع قولهم . فان الله سبحانه قد اخبر ان رؤياع تعجب الناظرين اليهم ، وان قولهم يعجب السامعين .

ثم اخبر عن فساد قلوبهم وأعمالهم بقوله : (كأنهم خشب مسندة) فهذا مثل قلوبهم واعمالهم . وقال تعالى : (ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا) الآية : وقد قال تعالى في قصة قوم لوط : (ان في ذلك لآيات للمتوسمين) . والتوسم من السمة ، وهي العلامة . فاخبر

سبحانه أنه جعل عقوبات للمعتدين آيات للتوهمين . وفي الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « اتقوا فراسة المؤمن ، فإنه ينظر بنور الله » ثم قرأ : (إن في ذلك لآيات للتوهمين) فدل ذلك على أن من اعتبر بما عاقب الله به غيره من أهل الفواحش كان من التوهمين .

وأخبر تعالى عن اللوطية أنه طمس أبصاره ، فكانت عقوبة أهل الفواحش طمس الأبصار ، كما قد عرف ذلك فيهم وشوهد منهم . وكان ثواب للمتبرين بهم التاركين لأفعالهم إعطاء الأتوار ، وهذا مناسب لذكر آية النور عقيب غض الأبصار . وأما القدرة والقوة التي يعطيها الله لمن اتقاه وخالف هواه فذلك حاصل معروف ، كما جاء « ان الذي يترك هواه يفرق الشيطان من ظله » وفي الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال : « ليس الشديد بالصرعة ، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب » وفي رواية : « انه مريبقوم يخدعون حجراً ، فقال : ليس الشدة في هذا ، وإنما الشدة في أن يمتلىء أحدهم غيظاً ثم يكظمه الله » أو كما قال .

وهذا ذكره في الغضب : لأنه معاد لبني آدم كثيراً ، ويظهر للناس . وسلطان الشهوة يكون في الغالب مستوراً عن أعين الناس . وشيطانها خاف ، ويمكن في كثير من الأوقات الاعتياض بالحلال عن

الحرام ، وإلا فالشهوة إذا اشتعلت واستولت قد تكون أقوى من
 الغضب ، وقد قال تعالى : (وخلق الانسان ضعيفاً) أي ضعيفاً عن
 النساء لا يصبر عنهن ، وفي قوله : (ربنا ولا تحملنا مالا طاقة لنا به)
 ذكروا منه المشق ، والمشق يفضي بأهله إلى الأمراض والاهلاك ،
 وإن كان الغضب قد يبلغ ذلك أيضاً ، وقد دل القرآن على ان القوة
 والعزة لأهل الطاعة الثابتين إلى الله في مواضع كثيرة ، كقوله في سورة
 هود : (وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدراراً
 ويزدكم قوة إلى قوتكم) وقوله : (والله العزة ولرسوله وللمؤمنين)
 (ولا تهنوا ولا تحزنوا وأتسم الأعلون إن كنتم مؤمنين) .

وإذا كان الذي قد يهجر السيئات بغض بصره ويحفظ فرجه وغير
 ذلك مما نهى الله عنه يجعل الله له من النور والعلم والقوة والعزة ومحبة
 الله ورسوله ، فما ظنك بالذي لم يحم حول السيئات ولم يعرها طرفه
 قط ولم تحدثه نفسه بها؟! بل هو يجاهد في سبيل الله أهلها ليركوا
 السيئات ؟ فهل هذا وذاك سواء ؛ بل هذا له من النور والايمان والعزة
 والقوة والمحبة والسلطان والتجاة في الدنيا والآخرة أضعاف أضعاف
 ذلك ، وحاله أعظم وأعلى ، ونوره أتم وأقوى ، فان السيئات تهوؤها
 النفوس ، ويزينها الشيطان ، فتجتمع فيها الشهوات والشهوات .

فإذا كان للمؤمن قد حجب الله إليه الايمان وزينه في قلبه ، وكره

إليه الكفر والفسوق والعصيان حتى يعرض عن شهوات النفي بحب الله ورسوله وما يتبع ذلك ، وعن الشهوات والشبهات بالنور والهدى ، وأعطاه الله من القوة والقدرة ما أيده به : حيث دفع بالعلم الجبل ، وبإرادة الحسنات إرادة السيئات . وبالقوة على الخير القوة على الشر في نفسه فقط ، والمجاهد في سبيل الله يطلب فعل ذلك في نفسه وغيره أيضاً ، حتى يدفع جهله بالظلم ، وإرادته السيئات بإرادة الحسنات ونحو ذلك .

والجihad تمام الإيمان وسنام العمل ، كما قال تعالى : (إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا ، وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله ، أولئك هم الصادقون) وقال : (كنتم خير أمة أخرجت للناس) الآية وقال (أجعلتم سقاية الحاج) الآية ، فكذلك يكون هذا الجزء في حق المجاهدين ، كما قال تعالى : (والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا) فهذا في العلم والنور ، وقال : (ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم) إلى قوله : (صراطاً مستقيماً) فقتل النفوس هو قتل بعضهم بعضاً ، وهو من الجهاد ، والخروج من ديارهم هو الهجرة ، ثم أخبر أنهم إذا فعلوا ما يوعظون به من الهجرة والجهاد كان خيراً لهم وأشد ثبوتاً ، ففي الآية أربعة أمور : الخير المطلق . والثبوت التضمن للقوة والمكنة . والاجر العظيم . وهداية الصراط المستقيم . وقال تعالى : (يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم) وقال : (ولينصرن الله

من ينصره) إلى قوله : (عاقبة الأمور) وقال : (يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم) .

وأما أهل الفواحش الذين لا يعضون أبصارهم ولا يحفظون فروجهم فقد وصفهم الله بضد ذلك : من السكر ، والعمه ، والجهالة ، وعدم العقل ، وعدم الرشد ، والبغض ، وطمس الأبصار ، هذا مع ما وصفهم به من الحبث ، والفسوق ، والعدوان ، والاسراف ، والسوء ، والفحش ، والفساد ، والاجرام ، فقال عن قوم لوط : (بل أنتم قوم تجهلون) فوصفهم بالجهل . وقال : (لعمرك أنهم لفي سكرتهم يعمهون) وقال : (أليس منكم رجل رشيد) وقال : (فطمسنا أعينهم) وقال : (بل أنتم قوم مسرفون) وقال : (فانظر كيف كان عاقبة المجرمين) وقال : (إنهم كانوا قوم سوء فاسقين) وقال : (اتاكم لتأتون الرجال وتقطعون السيل وتأتون في ناديكم المنكر) إلى قوله : (انصروني على القوم المفسدين) إلى قوله : (بما كانوا يفسقون) وقوله : (مسومة عند ربك للمسرفين) .

فصل

في قوله في آخر الآية : (وتوبوا إلى الله جميعاً أيها المؤمنون)
لعلكم تفلحون) فوائد جليلة : منها أن أمره لجميع المؤمنين بالتوبة في
هذا السياق تنبيه على أنه لا يخلو مؤمن من بعض هذه الذنوب التي هي :
ترك غض البصر وحفظ الفرج وترك إبداء الزينة وما يتبع ذلك ،
فستقل ومستكثر ، كما في الحديث : « ما من أحد من بني آدم إلا
أخطأ أو لم بخطيئة إلا يحيى بن زكريا » وذلك لا يكون إلا عن نظر .
وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم : « أنه قال كل بني آدم
خطاء ، وخير الخطائين التوابون » وفي الصحيح عن أبي ذر عن النبي
صلى الله عليه وسلم : « يقول الله تعالى : يا عبادي إنكم تخطئون بالليل
والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعاً ولا أبلِي ، فاستغفروني أغفر لكم »

وفي الصحيحين عن ابن عباس قال : « ما رأيت شيئاً أشبه بالهم
مما قال أبو هريرة : « إن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إن الله
كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة ، فزنا العينين
النظر ، وزنا اللسان النطق » الحديث إلى آخره . وفيه : « والنفس

تتمنى ذلك وتشتي ، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه ، أخرجه البخاري تعليقاً من حديث طاووس عن أبي هريرة . ورواه مسلم من حديث سبيل بن أبي صالح . عن أبيه : عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « كذب على ابن آدم نصيبه من الزنا يدرك ذلك لا محالة : العينان زناها النظر ، والأذنان زناها الاستماع ، واللسان زناه الكلام ، واليدان زناها البطش ، والرجلان زناها الخطأ ، والقلب يهوى ويتمنى ، ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه » وقد روى الترمذي حديثاً واستغربه عن ابن عباس في قوله (إلا اللهم) : « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن تغفر اللهم تغفر جماً ، وأي عبد لك لا ألماً »

ومنها أن أهل الفواحش الذين لم يفضوا أبصارهم ولم يحفظوا فروجهم مأمورون بالتوبة ، وإنما أمروا بها لتقبل منهم ، فالتوبة مقبولة منهم ومن سائر المذنبين ، كما قال تعالى : (ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات) وقال تعالى : (وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ، ويعفو عن السيئات ، ويعلم ما تفعلون) وسواء كانت الفواحش مغلظة لشدها وكثرتها — كاتيان ذوات المحارم ، وعمل قوم لوط أو غير ذلك — وسواء تاب الفاعل أو المفعول به فمن تاب تاب الله عليه ، بخلاف ما عليه طائفة من الناس فأنهم إذا رأوا من عمل من هذه الفواحش شيئاً أسوء من رحمة الله ، حتى يقول

أحدم : من عمل من ذلك شيئاً لا يفلح أبداً ، ولا يرجون له قبول توبة ، وروى عن علي أنه قال : منا كذا ومنا كذا والمفجج ليس منا ويقولون : إن هذا لا يمرد صالحاً ولو تاب مع كونه مسلماً مقرأ بتحريم ما فعل .

ويدخلون في ذلك من استكره على فعل شيء من هذه الفواحش ويقولون : لو كان لهذا عند الله خير ما سلط عليه من فعل به مثل هذا واستكرهه ، كما يفعل بكثير من الممالك طوعاً وكرهاً ، وكما يفعل بأجراء أهل الصناعات طوعاً وكرهاً ، وكذلك من في مضام من صيدان الكتائب وغيرهم ، ونسوا قوله تعالى : (ولا تكرهوا قبائحكم على البناء إن أردن تحمضا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ، ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم) وهؤلاء قد لا يعلمون صورة التوبة ، وقد يكون هذا حالا وعملا لأحدم ، وقد يكون اعتقاداً ، فهذا من أعظم الضلال والغي ؛ فإن القنوط من رحمة الله بمنزلة الأمن من مكر الله تعالى . وحالهم مقابل لحال مستحلي الفواحش ؛ فإن هذا أمن مكر الله بأهلها ، وذاك قنط أهلها من رحمة الله . والفقير كل الفقير هو الذي لا يؤس الناس من رحمة الله ، ولا يجبرهم على معاصي الله.

وهذا في أصل الذنوب الإرادية نظير ما عليه أهل الأهواء والبدع

فإن أحدم يعتقد تلك السيئات حسنات فيأمن مكر الله ، وكثير من الناس يعتقد أن توبة للبتدع لا تقبل ، وقد قال تعالى : (إن الله يغفر الذنوب جميعاً ؛ انه هو الغفور الرحيم) . وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري قال : « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمي لنا نفسه أسماء ، فقال : أنا محمد ، وأنا أحمد ، والمقني . والحاشر ، ونبى التوبة ونبى الرحمة » وفى حديث آخر : « أنا نبى الرحمة وأنا نبى للملحمة » وذلك انه بث بالملحمة ، وهي : المقتلة لمن عصاه ، وبالتوبة لمن أطاعه ، وبالرحمة لمن صدقه واتبعه ، وهو رحمة للعالمين ، وكان من قبله من الأنبياء لا يؤمر بقتال .

وكان الواحد من أهمهم إذا أصاب بعض الذنوب يحتاج مع التوبة إلى عقوبات شديدة ، كما قال تعالى : (وإذا قال موسى لقومه : يا قوم ! انكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل ، فتوبوا إلى بارئكم ، فاقتلوا أنفسكم ، ذلكم خير لكم عند بارئكم ، فتاب عليكم) وقد روي عن أبي العالية وغيره : ان أحدم كان إذا أصاب ذنباً أصبحت الخطيئة والكفارة مكتوبة على بابه ، فأزل الله في حق هذه الأمة : (والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم) إلى قوله : (نعم أجر العاملين) فخص الفاحشة بالذكر مع قوله (ظلموا أنفسهم) والظلم يتناول الفاحشة وغيرها تحقيقاً لما ذكرناه

من قبول التوبة من الفواحش مطلقاً : من اللذين يأتيها من الرجال والنساء جميعاً .

وفي الصحيح من النبي صلى الله عليه وسلم قال : « ان الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار . ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها » وفي الصحيح عنه ، انه قال : « من تاب قبل طلوع الشمس من مغربها تاب الله عليه » وفي السنن عنه أيضاً أنه قال : « لا تقطع الهجرة حتى تقطع التوبة ولا تقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها » وعنه صلى الله عليه وسلم قال : « قال الشيطان وعزتك يا رب لا أبرح أغوي بني آدم ما دامت أرواحهم في أجسادهم ، فقال الرب تعالى : وعزتي وجلالي وارتفاع مكاني لا أزال أغفر لهم ما استغفروني » وعن أبي ذر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « يقول الله يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي . إن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي . إن آدم لو لقيتني بقراب الأرض خطيئة ثم لقيتني لا تشرك بي شيئاً لا نيتك بقرابها مغفرة »

والذي يمنع توبة أحد هؤلاء إما بحاله وإما بقاله ، ولا يخلو من احد أمرين : أن يقول : إذا تاب أحدم لم تقبل توبته . وأما ان

يقول أحدم : لا يتوب الله علي أبداً ، أما الأول فباطل بكتاب الله
وسنة نبيه واجماع المسلمين ، وإن كان قد تكلم بعض العلماء في توبة
القاتل وتوبة الداعي إلى البدع . وفي ذلك نزاع في مذهب احمد ،
وفي مذهب مالك أيضاً نزاع ذكره صاحب التمثيل والبيان في الجامع ،
وغيره . وتكلموا أيضاً في توبة الزنديق ، ونحو ذلك .

فهم قد يتنازعون في كون التوبة في الظاهر تدفع العقوبة : إما
لعدم العلم بصحتها ، وإما لكونها لا تمنع ما وجب من الحد ، ولم يقل
أحد من الفقهاء : إن الزنديق ونحوه إذا تاب فيها بينه وبين الله توبة
صحيحة لم يتقبلها الله منه ، وإما القاتل والمضل فذلك لأجل تعلق حق
الغير به . والتوبة من حقوق العباد لها حال آخر ، وليس هذا موضع
الكلام فيها وفي تفصيلها . وإنما الفرض ان الله يقبل التوبة من كل
ذناب ، كما دل عليه الكتاب والسنة . والفواشش خصوصاً ما علمت
أحداً نازع في التوبة منها ، والزاني والمزني به مشتركان في ذلك ان تابا
تاب الله عليهما ، ويبين التوبة خصوصاً من عمل قوم لوط من الجانبين
ما ذكره الله في قصة قوم لوط : فاتهم كانوا يفعلون الفاحشة بعضهم
ببعض . ومع هذا فقد دعاهم جميعهم الى تقوى الله والتوبة منها ، فلو
كانت توبة المفعول به أو غيره لا تقبل لم يأمرهم بما لا يقبل ، قال
نعالى : (كذبت قوم لوط المرسلين : اذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون

اني لكم رسول أمين ، فاتقوا الله وأطيعون (فأمرهم بتقوى الله للتضمنة
لتوبتهم من هذه الفاحشة ، والخطاب وان كان للفاعل فانه انما خص به
لأنه صاحب الشهوة والطلب في العادة ؛ بخلاف المفعول به ؛ فانه لم
تخلق فيه شهوة لذلك في الأصل ؛ وان كانت قد تمرض له لمرض
طارىء ، أو أجر يأخذه من الفاعل ، أو لغرض آخر . والله سبحانه
وتعالى أعلم .

سئل شيخ الإسلام

عن قوله تعالى : (قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ، ويحفظوا فروجهم ، ذلك أزكى لهم ، إن الله خير بما يصنعون . وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ، ويحفظن فروجهن ، ولا يبدن زينتهن إلا ما ظهر منها) الآية ، والحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر « زنا الأمضاء كلها » ، وماذا على الرجل إذا مس يد الصبي الأمرد ، فهل هو من جنس النساء ينقض الوضوء أم لا ؟ وما على الرجل إذا جاءت إلى عنده للردان ، ومد يده إلى هذا وهذا ويتلذذ بذلك ، وما جاء في التحريم من النظر إلى وجه الأمرد الحسن ؟ وهل هذا الحديث المروي : « أن النظر إلى الوجه للمليح عبادة » [صحيح] أم لا ؟ وإذا قال أحد : أنا ما أنظر إلى للمليح الأمرد لأجل شيء ، ولكنني إذا رأيته قلت : سبحان الله ! تبارك الله أحسن الخالقين ! فهل هذا القول صواب أم لا ؟ أفقونا مأجورين .

فأجاب : قدس الله روحه ، ونور ضريحه ، ورحمه ورضي عنه ، ونفع بملومه وحشرنا في زمرة .

الحمد لله . إذا مس الأمر شهوة ففيه قولان في مذهب
أحمد وغيره :

« أحدهما » انه كس النساء لشهوة ينقض الوضوء ، وهو المشهور
في مذهب مالك . وذكره القاضي أبو بلى في شرح المذهب ، وهو
أحد الوجهين في مذهب الشافعي .

« والثاني » أنه لا ينقض ، وهو للمشهور من مذهب الشافعي .
والقول الأول أظهر ، فان الوطء في البر يفسد العبادات التي تنفسد
بالوطء في القبل ، كالصيام والاحرام والاعتكاف ، ويوجب الفل كما
يوجب هذا ، فتكون مقدمات هذا في باب العبادات كمقدمات هذا ،
فلو مس الأمر شهوة وهو عرم فعليه دم ، كما عليه لو مس أجنبية
لشهوة ، وكذلك إذا مس الأمر شهوة وجب أن يكون كما لو مس
للرأة شهوة في نقض الوضوء .

والذي لا ينقض الوضوء بمسه يقول : انه لم يخلق محلاً لذلك .

فيقال : لا رب انه لم يخلق لذلك . وان الفاحشة اللوطية من
أعظم المحرمات ؛ لكن هذا القدر لم يعتبر في بعض الوطء ، فلو وطئ
في البر تعلق به ما ذكر من الأحكام ، وإن كان البر لم يخلق محلاً

للوطى ، مع أن نفرة الطباع عن الوطى في البر أعظم من نفرتها
عن اللامسة ، ونقض الوضوء باللس يراعى فيه حقيقة الحكمة ، وهو
أن يكون اللس لشهوة عند الأكثرين — كمالك وأحمد وغيرهما —
يراعى كما يراعى مثل ذلك في الاحرام والاعتكاف وغير ذلك .

وعلى هذا القول فيث وجد اللس لشهوة تعلق به الحكم . حتى
لومس بنته وأخته وأمه لشهوة انتقض وضوءه ؛ فكذلك من الأمرد .

وأما الشافعي وأحمد في رواية فيعتبر المظنة ، وهو أن النساء
مظنة الشهوة ، فينقض الوضوء سواء كان بشهوة أو بغير شهوة ؛ ولهذا
لا ينقض لمس المحارم ؛ لكن لومس ذوات محارمه لشهوة فقد وجدت
حقيقة الحكمة . وكذلك إذا لمس الأمرد لشهوة ، والتلذذ بمس الأمرد
— كصاحفه ونحو ذلك — حرام بإجماع المسلمين ، كما يحرم التلذذ
بمس ذوات المحارم والمرأة الأجنبية ، كما أن الجمهور على أن عقوبة اللوطي
أعظم من عقوبة الزنا بالأجنبية ، فيجب قتل الفاعل والمفعول به ،
سواء كان أحدهما محصناً أو لم يكن ، وسواء كان أحدهما مملوكاً للآخر
أو لم يكن ، كما جاء ذلك في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم
وعمل به أصحابه من غير زاع يعرف بينهم . وقتله بالرجم ، كما قتل الله
قوم لوط ؛ وبذلك جاءت الشريعة في قتل الزاني أنه بالرجم ؛ فرجم
النبي صلى الله عليه وسلم ماعز بن مالك ، والغامدية ، واليهوديين ،

والمرأة التي أرسل إليها أنيسا ، وقال : « اذهب الى امرأة هذا فان اعترفت فارجمها » فرجمها .

والنظر الى وجه الأمرد بشهوة كالنظر الى وجه فوات المحارم .
والمرأة الأجنبية بالشهوة ، سوء كانت الشهوة شهوة الوطء أو كانت شهوة التلذذ بالنظر ، كما يتلذذ بالنظر الى وجه للمرأة الأجنبية : كان معنوماً لكل أحد ان هذا حرام ، فكذلك النظر الى وجه الأمرد باتفاق الأئمة .

وقول القائل : ان النظر الى وجه الأمرد عبادة ، كقوله : إن النظر الى وجوه النساء [الأجانب] والنظر الى محارم الرجل كبنت الرجل وأمه وأخته عبادة . ومعلوم ان من جعل هذا النظر المحرم عبادة فهو بمنزلة من جعل الفواحش عبادة . قال الله تعالى : (وإذا فعلوا فاحشة قالوا : وجدنا عليها آباءنا ، والله أمرنا بها ، قل : إن الله لا يأمر بالفحشاء . أتقولون على الله ما لا تعلمون ؟) .

ومعلوم أنه قد يكون في صور النساء الأجنبية وفوات المحارم من الاعتبار والدلالة على الخالق من جنس ما في صور المردان . فهل يقول مسلم : ان للانسان أن ينظر على هذا الوجه الى صور النساء نساء العالمين وصور محارمه ، ويقول : ان ذلك عبادة : بل من جعل مثل هذا

النظر عبادة فانه كافر مرتد ، يجب أن يستتاب فان تاب وإلا قتل .

وهو بمنزلة من جعل إعانة طالب الفاحشة عبادة ، أو جعل تناول
يسير الخمر عبادة ، أو جعل السكر من الخبيثة عبادة ، فمن جعل
المعاونة بقيادة أو غيرها عبادة ، أو جعل شيئاً من المحرمات التي يعلم
تحريمها في دين الاسلام عبادة : فانه يستتاب فان تاب وإلا قتل . وهو
مضاه به للمشركين (الذين إذا فعلوا فاحشة قالوا : وجدنا عليها آباءنا
والله أمرنا بها ، قل : إن الله لا يأمر بالفحشاء . أتقولون على الله
ما لا تعلمون ؟) وفاحشة أولئك إنما كانت طوافهم بالبيت عراة ،
وكانوا يقولون : لا نطوف في الثياب التي عصينا الله فيها ، فهؤلاء إنما
كانوا يطوفون عراة على وجه اجتناب ثياب المعصية . وقد ذكر الله
عنهم ما ذكر ، فكيف بمن جعل جنس الفاحشة المتعلقة بالشهوة عبادة؟!

والله سبحانه قد أمر في كتابه بنقض البصر . وهو نوعان : غرض
البصر عن العورة . وغرضه من محل الشهوة .

فالأول : كنقض الرجل بصره عن عورة غيره ، كما قال النبي صلى
الله عليه وسلم : « لا ينظر الرجل الى عورة الرجل ، ولا المرأة الى
عورة المرأة » ويجب على الانسان أن يستر عورته ، كما قال للمعاوية بن
حبابة : « احفظ عورتك الا من زوجتك ، أو ما ملكك يمينك »

قلت : فإذا كان أحدنا مع قومه قال : « إن استطعت أن لا ترها أحداً فلا يرنها » قلت : فإذا كان أحدنا خالياً ؟ قال : « فإله أحق أن يستحي منه من الناس » .

ويجوز كشفها بقدر الحاجة ، كما تكشف عند التخلي ، وكذلك إذا اغتسل الرجل وحده — بحيث يجمد ما يستره — فله أن يغتسل عرياناً ، كما اغتسل موسى عرياناً ، وأيوب ، وكما في اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح ، واغتساله في حديث ميمونة .

وأما النوع الثاني من النظر — كالنظر إلى الزينة الباطنة من للرأه الأجنبية — فهذا أشد من الأول ، كما أن الحر أشد من اللينة واللحم ولحم الخنزير ، وعلى صاحبها الحد ، وتلك المحرمات إذا تناولها مستحلاً لها كان عليه التعزير ؛ لأن هذه المحرمات لا تشبهها النفوس كما تشبه الحر . وكذلك النظر إلى عورة [الرجل] لا يشتهي كما يشتهي النظر إلى النساء ونحوهن . وكذلك النظر إلى الأمرد بشهوة هو من هذا الباب ، وقد اتفق العلماء على تحريم ذلك ، كما اتفقوا على تحريم النظر إلى الأجنبية وذوات المحارم بشهوة .

والخالق سبحانه يسبح عند رؤية مخلوقاته كلها ، وليس خلق الأمرد بأعجب في قدرته من خلق ذي اللحية ؛ ولا خلق النساء بأعجب في

قدرته من خلق الرجال : فتخصيص الانسان بالتسييح بحال نظره الى
 الأمر دون غيره كتخصيصه بالتسييح بالنظر الى المرأة دون الرجل :
 وما ذاك لأنه أدل على عظمة الخالق عنده : ولكن لأن الجمال يغير قلبه
 وعقله ، وقد ينهله ما رآه ، فيكون تسييحه لما حصل في نفسه من
 الهوى ، كما أن النسوة لما رأين يوسف (أ كبرنه وقطنن أيديهن ،
 وقلن : حاش لله ما هذا بشرا ، إن هذا الا ملك كريم) .

وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :
 « إن الله لا ينظر الى صوركم وأموالكم ، وإنما ينظر الى قلوبكم وأعمالكم »
 فإذا كان الله لا ينظر الى الصور والأموال : وإنما ينظر الى القلوب
 والأعمال ، فكيف يفضل الشخص بما لم يفضل الله به . وقد قال تعالى :
 (ولا تمدن عينيك الى ما متنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لفتنهم
 فيه) وقال في المنافقين : (وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم ، وإن يقولوا
 تسمع لقولهم ، كأنهم خشب مسندة ، يحسبون كل صيحة عليهم ، هم
 العدو ، فأحذرهم قائلهم الله) .

فإذا كان هؤلاء المنافقون الذين تعجب الناظر أجسامهم : لما فيهم
 من البهائم والرواه ، والزينة الظاهرة ، وليسوا بمن ينظر إليه لشهوة ،
 قد ذكر الله عنهم ما ذكر . فكيف بمن ينظر إليه لشهوة ؟ !

وذلك أن الانسان قد ينظر إليه لما فيه من الإيمان والتقوى ، وهنا الاعتبار بقلبه وعمله لا بصورته ، وقد ينظر إليه لما فيه من الصورة الدالة على المصور فهذا حسن . وقد ينظر إليه من جهة استحسان خلقه ، كما ينظر الى الخيل والبهايم ، وكما ينظر الى الأشجار والأنهار والأزهار ؛ فهذا أيضاً إذا كان على وجه استحسان الدنيا والرئاسة والمال فهو مذموم بقوله : (ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به أزواجاً منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه) .

واما إن كان على وجه لا يتقص الدين ، وإنما فيه راحة النفس فقط : كالنظر الى الأزهار ، فهذا من الباطل الذي لا يستعان به على الحق .

وكل قسم من هذه الاقسام متى كان معه شهوة كان حراماً بلا ريب ، سواء كانت شهوة تتمتع بالنظر أو كان نظراً بشهوة الوطء . وفرق بين ما يمجده الانسان عند نظره الى الاشجار والأزهار ، وما يمجده عند نظره الى النسوان والمردان .

فهذا الفرقان افترق الحكم الشرعي . فصار النظر الى المردان ثلاثة أقسام :

« أحدها » ما تقرن به الشهوة . فهو محرم بالاتفاق .

و « الثاني » ما يجزم أنه لا شهوة معه . كنظر الرجل الورع الى ابنه الحسن ، وابنته الحسنة ، وامه الحسنة . فهذا لا يقترب به شهوة إلا أن يكون الرجل من أئمة الناس ، ومتى اقترنت به الشهوة حرم . وعلى هذا نظر من لا يميل قلبه الى المردان . كما كان الصحابة وكالأئمة الذين لا يعرفون هذه الفاحشة ، فان الواحد من هؤلاء لا يفرق من هذا الوجه بين نظره الى ابنه وابن جاره وصبي اجنبي ، لا يخطر بقلبه شيء من الشهوة ؛ لأنه لم يعتد ذلك ، وهو سليم القلب من قبل ذلك . وقد كانت الاماء على عهد الصحابة يمشين في الطرقات مكشفات الرؤوس ، ويخدمن الرجال مع سلامة القلوب ، فلو أراد الرجل ان يترك الاماء التركيات الحسان يمشين بين الناس في مثل هذه البلاد والأوقات كما كان أولئك الاماء يمشين كان هذا من باب الفساد .

وكذلك المردان الحسان . لا يصلح أن يخرجوا في الأمكنة والأزقة التي يخاف فيها الفتنة بهم إلا بقدر الحاجة ، فلا يمكن الأمرد الحسن من التبرج . ولا من الجلوس في الحمام بين الأجانب ؛ ولا من رقصه بين الرجال ، ونحو ذلك مما فيه فتنة للناس . والنظر اليه كذلك .

وإنما وقع النزاع بين العلماء في « القسم الثالث » من النظر ، وهو النظر اليه بغير شهوة ؛ لكن مع خوف تورأتها . ففيه وجهان في

مذهب أحمد ، أحدهما وهو المحكي عن نص الشافعي وغيره انه لا يجوز .

و « الثاني » يجوز : لأن الأصل عدم تورانها : فلا يحرم بالشك بل قد يكره . والأول هو الراجع . كما ان الراجع في مذهب الشافعي وأحمد ان النظر الى وجه الأجنبية من غير حاجة لايجوز ، وان كانت الشهوة منتفية : لكن لأنه يخاف تورانها : ولهذا حرم الخلوة بالأجنبية : لأنه مظنة الفتنة . والأصل ان كلما كان سبباً للفتنة فانه لايجوز . فان التريسة الى الفساد سدها إذا لم يعارضها مصلحة راجحة .

ولهذا كان النظر الذي قد يفضي الى الفتنة محرماً ، إلا إذا كان حاجة راجحة ، مثل نظر الخاطب والطبيب وغيرها . فانه يباح النظر للحاجة مع عدم الشهوة . وأما النظر لغير حاجة إلى محل الفتنة فلايجوز . ومن كرر النظر إلى الأمرد ونحوه وأدامه ، وقال : انى لا انظر لشهوة كذب في ذلك . فانه اذا لم يكن له داع يحتاج معه الى النظر لم يكن النظر إلا لما يحصل في القلب من اللذة بذلك .

وأما نظر الفجأة فهو عفو إذا صرف بصره . كما ثبت في الصحيح عن جرير . قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة . قال : « اصرف بصرك » وفي السنن أنه قال لعلي رضي الله عنه :

« يا علي : لا تتبع النظرة النظرة ، فانما لك الأولى وليست لك الثانية ،
وفي الحديث الذي في للسند وغيره : « النظر سهم مسموم من سهام
إبليس » وفيه : « من نظر إلى محاسن امرأة ثم غص بصره عنها أورث
الله قلبه حلاوة عبادة يجدها إلى يوم القيامة » او كما قال .

ولهذا يقال : ان غص البصر عن الصورة التي ينهى عن النظر
اليها : كللأة ، والأمرد الحسن يورث ذلك ثلاث فوائد
جليلة القدر .

« احدها » حلاوة الايمان ولقته التي هي أحلى وأطيب مما تركه
لله ، فان من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه ، والنفس تحب النظر
إلى هذه الصور ، لاسيما نفوس أهل الرياضة والصفاء : فانه يبقى فيها
رقة تجذب بسببها إلى الصور ، حتى تبقى الصورة تحطف أقدامه وتصرعه ،
كما بصره السبع .

ولهذا قال بعض التابعين : ما أنا على الشاب التائب من سبع يجلس
اليه بأخوف عليه من حدث جميل يجلس اليه . وقال بعضهم : اتقوا
النظر إلى أولاد الملوك ، فان فتنهم كفتة العناري . وما زال أئمة العلم
والدين — كأئمة الهدى وشيوخ الطريق — يوصون بترك محبة
الأحداث ، حتى يروى عن فتح الموصلي أنه قال : صحبت ثلاثين من

الأبدال كلهم يوصيني عند فراقه بترك صحبة الأحداث ، وقال بعضهم : ما سقط عبد من عين الله إلا ابتلاه بصحبة هؤلاء الأتبان .

ثم النظر بولد المحبة ، فيكون علاقة : لتعلق القلب بالمحبوب ، ثم صباية : لانصباب القلب اليه ، ثم غراما : للزومه للقلب . كالغرم لللازم لغريمه ، ثم عشقا : الى أن يصير تبا ، وللتيم المبد ، ونيم الله عبد الله ، فيبقى القلب عبداً لمن لا يصلح ان يكون أخا ولا خادما .

وهذا انما يتلى به أهل الاعراض عن الاخلاص لله ، الذين فيهم نوع من الشرك ، والا فأهل الاخلاص ، كما قال الله تعالى في حق يوسف عليه السلام : (كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء ، إنه من عبادنا المخلصين) فامرأة العزيز كانت مشركة فوقت مع زوجها فيسا وقعت فيه من السوء ، ويوسف عليه السلام مع عزوبته ، ومراودتها له ، واستمعاتها عليه بالنسوة ، وعقوبتها له بالحبس على العفة : عصمه الله باخلاصه لله ، تحقيقاً لقوله : (لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين) قال تعالى : (إن عبادي ليس لك عليهم سلطان ، إلا من اتبعك من العاوين) و « انني » هو اتباع الهوى .

وهذا الباب من أعظم أبواب اتباع الهوى ، ومن أمر بعشق الصور من المتفلسفة — كابن سينا وذهوبه ، أو من الفرس . كما يذكر

من بعضهم من جهال المتصوفة — فاتهم أهل ضلال ، فهم مع مشاركة اليهود في الغي ، والنصارى في الضلال : زادوا على الأمتين في ذلك ، فإن هذا وإن ظن أن فيه منفعة للعاشق كتلطيف نفسه ، وتهذيب اخلاقه ، أو للمعشوق من السعي في مصالحه ، وتعليمه وتأديبه ، وغير ذلك ، ففكرة ذلك أضعاف منفعته ، وأين إثم ذلك من نفعه ؟ ! .

وإنما هذا كما يقال : إن في الزنا منفعة لكل منها بما يحصل له من اللذة والسرور ، ويحصل لها من الجمل وغير ذلك ، وكما يقال : إن في شرب الخمر منافع بدنية ونفسية . وقال تعالى في الخمر واللبس : (قل فيها إثم كبير ومنافع للناس ، وإنما أكبر من نفعها) . وهذا قبل التحريم ، دع ما قاله عند التحريم وبعده ، فإن التبذ بهذه الصور هو من جنس الفواحش ، وباطنه من باطن الفواحش ، وهو من باطن الإثم . قال الله تعالى : (وخروا ظاهر الإثم وباطنه) وقال تعالى : (قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن) وقال تعالى : (وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا ، والله أمرنا بها ، قل : إن الله لا يأمر بالفحشاء ، أنقولون على الله ما لا تعلمون ؟ !) .

وليس بين أئمة الدين نزاع في أن هذا ليس يستحب ، كما أنه ليس بواجب . فمن جعله مباحاً وأتى عليه فقد خرج عن إجماع المسلمين ، واليهود والنصارى : بل وعما عليه عقلاء بني آدم من جميع الأمم ، وهو

مَنْ اتَّبَعَ هَوَاهُ بَغِيْرَ هُدًى مِنْ اَللّٰهِ (وَمَنْ اضَلَّ مَنْ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِفَسِيْرٍ
 هُدًى مِنْ اَللّٰهِ ؛ اِنَّ اَللّٰهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ) وَقَالَ تَعَالٰى : (وَاَمَّا
 مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ ، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰى ؛ فَانَ الْجَنَّةُ هِيَ الْمَأْوٰى)
 وَقَالَ تَعَالٰى : (وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اَللّٰهِ ؛ اِنَّ اَتَذِيْنَ
 يَضِلُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اَللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ بِمَا نَسَوْا يَوْمَ الْحِسَابِ) .

وَأَمَّا مَنْ نَظَرَ إِلَى الْمُرْدَانِ ظَانًّا أَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَى مَظَاهِرِ الْجَمَالِ الْإِلَهِيِّ ،
 وَجَعَلَ هَذَا طَرِيقًا لَهُ إِلَى اَللّٰهِ ، كَمَا يَفْعَلُهُ طَوَائِفٌ مِنَ الْمُدْعِيْنَ لِلْمَعْرِفَةِ .
 فَقَوْلُهُ هَذَا أَكْثَرُ كُفْرًا مِنْ قَوْلِ عِبَادِ الْأَصْنَامِ ، وَمِنْ كُفْرِ قَوْمِ لُوطَ . فَهَؤُلَاءِ
 مِنْ شَرِّ الزَّانِقَةِ الْمُرْتَدِيْنَ ، الَّذِينَ يَجِبُ قَتْلُهُمْ بِاجْتِمَاعِ كُلِّ أَمَةٍ ، فَانَ
 عِبَادِ الْأَصْنَامِ قَالُوا : (مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اَللّٰهِ زُلْفًى) .

وهؤلاء يجعلون الله سبحانه موجوداً في نفس الأصنام ، وحالاً فيها ؛
 فأنهم لا يريدون بظهوره وتجليه في المخلوقات أنها أدلة عليه ، وآيات له .
 بل يريدون أنه سبحانه ظهر فيها ، وتجلي فيها ، ويشبهون ذلك بظهور
 الماء في الصوفة ، والزبد في اللبن ، والزيت في الزيتون ، والدهن في
 السمسم ، ونحو ذلك مما يقتضي حلول نفس ذاته في مخلوقاته . أو اتحاد
 بها ، فيقولون في جميع المخلوقات : نظير ما قاله النصارى في المسيح خصة ،
 ثم يجعلون المردان مظاهر الجمال ، فيقرون هذا الشرك الأعظم طريقاً
 إلى استحلال الفواحش ، بل إلى استحلال كل محرم ؛ كما قيل لأفضل

مشايخهم التمسائي : إذا كان قولكم بأن الوجود واحد هو الحق ، فما الفرق بين أُمي وأخى وبنى حتى يكون هذا حلال وهذا حرام ؟ قال : الجميع عندنا سواء ، لكن هؤلاء المحجوبون قالوا حرام فقلنا حرام عليكم .

ومن هؤلاء الحلولية والاتحادية من ينحصر الحلول والاتحاد ببعض الأشخاص ، إما ببعض الأنبياء كاليسع ، أو ببعض الصحابة ، كقول الغالية في علي ، أو ببعض الشيوخ ، كالحلاجية ونحوم ، أو ببعض الملوك ، أو ببعض الصور ، كصور المردان . ويقول أحدهم : إنما أنظر إلى صفات خالقي ، وأشهدا في هذه الصورة ، والكفر في هذا القول أبين من أن ينحني على من يؤمن بالله ورسوله . ولو قال مثل هذا الكلام في نبي كريم لكان كافراً ، فكيف إذا قاله في صبي أمرد ؟ ! فبجح الله طائفة يكون معبودها من جنس موطونها !! .

وقد قال تعالى : (ولا يأمركم أن تتخذوا لللائكة والتبيين أربابا . يأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون ؟) فإذا كان من اتخذ اللائكة والتبيين أربابا مع اعترافهم بأنهم مخلوقون لله كفاراً فكيف بمن اتخذ بعض المخلوقات أرباباً ؟ مع أن الله فيها . أو متعبد بها ، فوجوده وجودها ، ونحو ذلك من المقالات .

وأما « الفائدة الثانية » في غرض البصر: فهو نور القلب والفراسة ،
قال تعالى من قوم لوط : (لمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون) فالتعلق
بالصور يوجب فساد العقل ، وعمى البصيرة ، وسكر القلب . بل جنونه ،
كما قيل :

سكران : سكر هوى ، وسكر مدامة

فتى بفيق من به سكران ؟ !

وقيل أيضاً :

قالوا جنت بمن تهوى فقلت لهم :

المشوق أعظم مما بالجانين

المشوق لا يستفيق الدهر صاحبه

وانما يصرع المجنون في الحين

وذكر الله سبحانه آية النور عقيب آيات غرض البصر ، فقال :
(الله نور السموات والأرض) وكان شجاع بن شاه الكرمانى لا تخطي
له فراسة ، وكان يقول : من عمر ظاهره باتباع السنة ، وباطنه بدوام

المراقبة . وغض بصره عن المحارم ، وكف نفسه عن الشهوات ، وذکر
خصلة سادسة أظنه هو أكل الحلال : لم تخطئ له فراسة . والله تعالى
يجزي المبد على عمله بما هو من جنس عمله . فيطلق نور بصيرته ،
ويفتح عليه باب العلم والعرفة والكشف . ونحو ذلك مما ينال
بصيرة القلب .

« الفائدة الثالثة ، قوة القلب وثباته وشجاعته : فيجعل الله له سلطان
البصيرة مع سلطان الحجة ، فان في الابر : الذي يخالف هواه يفرق الشيطان
من ظله ؛ ولهذا يوجد في المتبع هواه من ذل النفس وضعفها ومهاتها
ما جعله الله لمن عصاه ، فان الله جل العزة لمن أطاعه ، والنلة لمن عصاه .
قال تعالى : (يقولون : لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها
الأذل ، والله العزة لرسوله وللمؤمنين) وقال تعالى : (ولا تمنهوا ولا
تحزنوا وأتسم الأعلون . إن كنتم مؤمنين) .

ولهذا كان في كلام الشيوخ : الناس يطلبون العز بأبواب الملوك ولا
يجدونه إلا في طاعة الله . وكان الحسن البصري يقول : وإن هلمجت بهم
البراذين ، وطقطقت بهم ذلل البغال ، فان ذل المعصية في رقابهم . أئى
الله إلا أن يذل من عصاه ! ومن أطاع الله فقد والاه فيما أطاعه فيه ، ومن
عصاه ففيه قسط من فعل من عاداه بمعاصيه . وفي دعاء القنوت : « انه لا
يذل من واليت ، ولا يعز من عاديت » .

ثم الصوفية المشهورون عند الأمة — الذين لهم لسان صدق في
الأمة — لم يكونوا يستحسنون مثل هذا ؛ بل يهون عنه ، ولهم في
الكلام في ذم حجة الأحداث . وفي الرد على أهل الحلول ، وبيان مبينة الخالق :
ملا يتسع هذا للوضع لذكره . وإنما استحسنه من تشبه بهم ممن هو
عاص أو فاسق أو كافر . فيتظاهر بدعوى الولاية لله ، وتحقيق الإيمان
والعرفان ، وهو من شر أهل العداوة لله ، وأهل التفارق والبهتان .
والله تعالى يجمع لأوليائه المتقين خير الدنيا والآخرة ، ويجعل لأعدائه
الصفقة الخاسرة . والله سبحانه اعلم .

سورة الفرقان

قال سبيع الاسلام رحمه الله تعالى

فصل

أكبر الكبائر ثلاث: الكفر، ثم قتل النفس بغير الحق، ثم الزنا، كما رتبها الله في قوله: (والذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون) وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود قال: «قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله نداً وهو خلقك، قلت: ثم أي؟ قال: ثم أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك.»

ولهذا الترتيب وجه معقول، وهو أن قوى الإنسان ثلاث: قوة العقل، وقوة الغضب، وقوة الشهوة. فأعلاها القوة العقلية — التي يختص بها الإنسان دون سائر المواب — ونشره فيها للملائكة. كما قال أبو بكر عبد العزيز من أحمابنا وغيره: خلق للملائكة عقول بلا شهوة

وخلق للبهائم شهوة بلا عقل ، وخلق للإنسان عقل وشهوة ، فمن غلب عقله شهوته فهو خير من الملائكة ، ومن غلبت شهوته عقله فالبهائم خير منه . ثم القوة الغضبية التي فيها دفع للمضرة ، ثم القوة الشهوية التي فيها جلب للمنفعة .

ومن الطبائعين من يقول : القوة الغضبية هي الحيوانية ، لاختصاص الحيوان بها دون النبات . والقوة الشهوية هي النباتية لاشتراك الحيوان والنبات فيها . واختصاص النبات بها دون الجماد .

لكن يقال : إن أراد أن نفس الشهوة مشتركة بين النبات والحيوان فليس كذلك ، فإن النبات ليس فيه حنين ولا حركة إرادية ، ولا شهوة ولا غضب . وإن أراد نفس النمو والاعتناء فهذا تابع للشهوة وموجبها .

وله نظير في الغضب . وهو أن موجب الغضب وتابعه هو الدفع ولتئع ، وهذا معنى موجود في سائر الأجسام الصلبة القوية ، فذات الشهوة والغضب مختص بالحي . وأما موجبها من الاعتناء والدفع فمشارك بينهما وبين النبات القوي ، فقوة الدفع ولتئع موجود في النبات الصلب القوي ، دون اللين الرطب . فتكون قوة الدفع مختصة ببعض النبات ؛ لكنه موجود في سائر الأجسام الصلبة ، فبين الشهوة والغضب عموم وخصوص .

وسبب ذلك : أن قوى الأفعال في النفس إما جذب وإما دفع .
فالقوة الجاذبة الجالبة للملأمة هي الشهوة وجنسها : من المحبة والارادة
ونحو ذلك ، والقوة الدافعة المانعة للنفاق هي الغضب وجنسها : من
البغض والكراهة ، وهذه القوة باعتبار القدر المشترك بين الانسان
والبهائم هي مطلق الشهوة والغضب . وباعتبار ما يختص به الانسان
العقل والايمان والقوى الروحية للمعرضة .

فالكفر متعلق بالقوة العقلية الناطقة بالإيمانية ؛ ولهذا لا يوصف به من
لا تميز له . والقتل ناشئ عن القوة الغضبية ، وعدوان فيها . والزنا عن
القوة الشهوانية . فالكفر اعتداء وفساد في القوة العقلية الانسانية ، وقتل
النفس اعتداء وفساد في القوة الغضبية ، والزنا اعتداء وفساد في
القوة الشهوانية .

ومن وجه آخر ظاهر : أن الخلق خلقهم الله لعبادته ، وقوام
الشخص بجسده ، وقوام النوع بالنكاح والنسل ، فالكفر فساد المقصود
الذي له خلقوا ، وقتل النفس فساد النفوس للوجود ، والزنا فساد
في انتظار من النوع . فذاك افساد الموجود ، وذاك افساد لما لم يوجد
بمنزلة من افسد مالا موجودا ، او منع للتعقد ان يوجد . واعدام
الموجود أعظم فسادا ؛ فهذا كان الترتيب كذلك .

ومن وجه ثالث أن الكفر فساد القلب والروح الذي هو ملك الجسد، والقتل إفساد للجسد الحامل له، واتلاف الموجود . وأما الزنا فهو فساد في صفة الوجود لا في أصله ، لكن هذا يختص بالزنا ، ومن هنا يبين ان اللواط اعظم فسادا من الزنا .

فصل

وباعتبار القوى الثلاث انقسمت الامم التي هي افضل الجنس الانساني ، وم العرب والروم ، والفرس . فان هذه الامم هي التي ظهرت فيها الفضائل الانسانية ، وم سكان وسط الارض طولا وعرضا ، فأما من سوام كالسودان والترك ونحوم قبح .

فغلب على العرب القوة العقلية النطقية ، واشتق اسمها من وصفها فليل لهم : عرب : من الاعراب ، وهو البيان والاظهار ، وذلك خاصة القوة للنطقية .

وغلب على الروم القوة الشهوية من الطعام والنكاح ونحوها ، واشتق اسمها من ذلك فليل لهم الروم ، فانه يقال : رمت هذا أرومه اذا طلبته واشتبهته .

وغلب على الفرس القوة الغضبية من الدفع ولتبع والاستعلاء
والرياسة ، واشتق اسمها من ذلك ، فقل فرس ، كما يقال فرسه بفرسه
إذا قهره وغلبه .

ولهذا توجد هذه الصفات الثلاث غالباً على الأمم الثلاث حاضرتها
وباديتها ؛ ولهذا كانت العرب أفضل الأمم ، وتليها الفرس لأن القوة
الدفعية أرفع ، وتليها الروم .

فصل

وباعتبار هذه القوى كانت الفضائل ثلاثاً : فضيلة العقل ، والعلم ،
والإيمان : التي هي كمال القوة للمنطقية ، وفضيلة الشجاعة التي هي كمال
القوة الغضبية ، وكمال الشجاعة هو الحلم ، كما قال النبي صلى الله عليه
وسلم : (ليس الشديد بالصرعة ، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند
الغضب) ، والحلم والكرم ملازمان في قرن ، كما أن كمال القوة
الشهوية العفة . فإذا كان الكريم عفيفاً والسخي حليماً اعتدل الأمر .

وفضيلة السخاء والجود التي هي كمال القوة الطليعية الحية ، فإن السخاء
يصدر عن اللين والسهولة ورطوبة الخلق ، كما تصدر الشجاعة عن

القوة والصعوبة وبس الخلق ، فالقوة النضية هي قوة النصر ، والقوة الشهوية قوة الرزق ، وهما المذكوران في قوله : (الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف) والرزق والنصر مقترنان في الكتاب والسنة ، وكلام الناس كثيراً .

وأما الفضيلة الرابعة التي يقال لها العدالة فهي صفة منتظمة للثلاث وهو الاعتدال فيها ، وهذه الثلاث الأخيرات هي الأخلاق العملية ، كما جاء من حديث سعد لما قال فيه العباسي : إنه لا يقسم بالسوية ، ولا يعدل في القضية ، ولا يخرج في السرية .

فصل

وباعتبار القوى الثلاث كانت الأمم الثلاث : المسلمون واليهود والنصارى ، فان المسلمين فيهم العقل والعلم والاعتدال في الأمور ، فان معجزة نبيهم هي علم الله وكلامه ؛ وهم الامة الوسط .

وأما اليهود فاضفت القوة الشهوية فيهم ، حتى حرم عليهم من المطاعم والملابس ما لم يحرم على غيرهم ، وأمرؤا من الشدة والقوة بما أمرؤا به ، ومعاصيهم غالبها من باب القسوة والشدة لا من باب الشهوة

والنصارى اضعفت فيهم القوة الغضبية فنهوا عن الانتقام والانتصار ،
ولم تضعف فيهم القوة الشهوية ، فلم يحرم عليهم من اللطاعم ما حرم على
من قبلهم ، بل أحل لهم بعض الذي حرم عليهم ، وظهر فيهم من
الأكل والشرب والشهوات ما لم يظهر في اليهود ، وفيهم من الرقة
والرأفة والرحمة ما ليس في اليهود ، فغالب معاصيهم من باب الشهوات
لا من باب الغضب ، وغالب طاعاتهم من باب النصر لا من باب الرزق .
ولما كان في الصوفية والفقهاء عيسوية مشروعة أو منحرفة : كان فيهم من
الشهوات ووقع فيهم من الليل إلى النساء والصبيان والأصوات للطربة
ما ينمون به ، ولما كان في الفقهاء موسوية مشروعة أو منحرفة كان
فيهم من الغضب ووقع فيهم من القسوة والكبر ونحو ذلك
ما ينمون به .

فصل

جنس القوة الشهوية الحب . وجنس القوة الغضبية البغض ،
والغضب والبغض متفقان في الاشتقاق الأكبر ، ولهذا قال النبي صلى
الله عليه وسلم : « أوثق عرى الإيمان الحب في الله ، والبغض في الله »
فان هاتين القوتين هما الأصل ، وقال : « من أحب الله وأبغض الله

وأعطى الله ومنع الله فقد استكمل الإيمان ، فالحب والبغض هما الأصل ،
 والعطاء عن الحب وهو السخاء ، والتمنع عن البغض ، وهو الشحاحة .
 فأما الغضب فقد يقال : هو خصوص في البغض ، وهو الشدة التي
 تقوم في النفس التي يقترب بها غليان دم القلب لطلب الانتقام ، وهذا هو
 الغضب الخاص ، ولهذا تعدل طائفة من المتكلمين عن مقابلة الشهوة
 بالغضب الى مقابلتها بالثفرة ، ومن قابل الشهوة بالغضب فيجب أن
 لا يريد الغضب الخاص ، فان نسبة هذا الى الثفرة نسبة الطمع إلى
 الشهوة ، فأما الغضب العام فهو القوة الدافعة البغضية المقابلة للقوة
 الجاذبة الحسية .

فصل

فعل للمأمور به صادر عن القوة الارادية الحسية الشهوية ، وترك
 المهي عنه صادر عن القوة الكراهية البغضية الغضبية الثفرية ، والأمر
 بالمعروف صادر عن المحبة والارادة ، والنهي عن المنكر صادر عن البغض
 والكراهة . وكذلك الترغيب في المعروف والترهيب عن المنكر ، والحض
 على هذا والزجر عن هذا ، ولهذا لا تكف النفوس عن الظلم إلا
 بالقوة الغضبية الدفعية ، وبذلك يقوم العدل والقسط في الحكم والقسم

وغير ذلك ، كما ان الاحسان يقوم بالقوة الجذبية الشهوية ، فان اندفاع المكروه بدون حصول المحبوب عدم ؛ إذ لا محبوب ولا مكروه ، وحصول المحبوب والمكروه وجود فاسد ، إذ قد حصل معا وهما متقابلان في الترجيح ، فربما يختار بعض النفوس هذا ويختار بعضها هذا وهذا عند التكافؤ ، وأما للمكروه اليسير مع المحبوب الكثير فيترجح فيه الوجود ، كما أن المكروه الكثير مع المحبوب اليسير يترجح فيه العدم .

لكن لما كان المقضى لكل واحد من المحبوب والمكروه الذى هو الخير والشر موجوداً ؛ وتقدير وجودهما يحصل النصر كالرزق مع الخوف ، صار يظلم فى الشرع والطبع دفع للمكروه . اما فى الشرع فبالنقوى ، فان اسمها فى الكتاب والسنة والاجماع عظيم ، والمآبة لأهلها والثواب لهم . وأما فى الطبع فتعظيم النفوس لمن نصرهم بدفع الضرر عنهم من عدو أو غيره ، فان أهل الرزق مظلومون لأهل النصر أكثر من تعظيم أهل النصر لأهل الرزق ، وذلك — والله أعلم — لأن النصر بلا رزق ينفع ، فان الأسباب الجالبة للرزق موجودة تعمل عملها ، وأما الرزق بلا نصر فلا ينفع . فان الأسباب الناصرة تابعة ، وفى هذا نظر فقد يقال : ها متقابلان فان أهل النصر يحبون أهل الرزق أكثر مما يحب أهل الرزق لأهل النصر . فان الرزق محبوب والنصر معظم .

وقد يقال : بل النصر اعظم كما تقدم ، فان اندفاع المكروه محبوب أيضاً ، وهو لا يحصل إلا بقوة الدفع التي هي أقوى من قوة الجذب ، فاختص الناصر بالتعظيم لنفسه المعارض ، وأما الرازق فلا معارض له ، بل له موافق ، فالتناصر محبوب معظم . وقد يقابل هذا بان يقال : وفوات المحبوب مكروه أيضاً ، والمحبوب لا يحصل إلا بقوة الجذب ، ولا نسلم ان قوة الدفع أقوى ؛ بل قد يكون الجذب أقوى ؛ بل الجذب في الأصل أقوى ؛ لأنه المقصود بالمقصد الأول ، والدفع خادم تابع له ، وكما أن الدافع دفع للمعارض فالجاذب حصل للمقتضى ، وترجيح للمانع على للمقتضى غير حق ؛ بل للمقتضى أقوى بالقول المطلق ، فانه لا بد منه في الوجود .

وأما للمانع فانما يحتاج إليه عند ثبوت للمعارض ، وقد لا يكون معارض ، فالمقتضى والمجبة هو الأصل والعمدة في الحق الموجود والحق المقصود ، وأما للمانع والبغضة فهو الفرع والتابع .

ولهذا كتب الله في الكتاب الموضوع عنده فوق العرش : « إن رحمتي تغلب غضبي » . ولهذا كان الخير في أسماء الله وصفاته ، وأما الشر ففي الأفعال ، كقوله : (نبي عبادي أي أنا الغفور الرحيم ، وأن عذابي هو العذاب الأليم) وقوله : (اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم)

يبقى أن يقال : فلم عظمت القوى ؟ فيقال : إنها هي تحفظ الفطرة وتمنع فسادها ، واحتاج العبد إلى رعايتها لأن الهبة الفطرية لا تحتاج إلى محرك ، ولهذا كان أعظم مادت إلى الرسل الاخلاص والتي من الاشراك ، لأن الاقرار الفطري حاصل لوجود مقتضيه ، وإنما يحتاج إلى إخلاصه ودفع الشرك عنه ، ولهذا كانت حاجة الناس إلى السياسة الدافعة لظلم بعضهم عن بعض والجالبة لمنفعة بعضهم بخصاً ، كما أوجب الله الزكاة النافعة وحرّم الربا الضار ، وأصل الدين هو عبادة الله : الذي أصله الحب والانابة والاعراض عما سواه ، وهو الفطرة التي فطر عليها الناس .

وهذه الهبة التي هي أصل الدين : انحرف فيها فريق من منحرفة الموسوية من الفقهاء والمتكلمين حتى انكروها ، وزعموا أن محبة الله ليست إلا إرادة عبادته ، ثم كبر منهم تاركون للعمل بما أمروا به ، فيأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم ، وهذا فاش فيهم ، وهو علم الهبة والعمل ، وفريق من منحرفة الميسوية من الصوفية والمتعبدین ، خلطوها بمحبة ما يكرهه ، وانكروا البغض والكراهية ، فلم ينكروا شيئاً ولم يكرهوه أو قصروا في الكراهة والانكار ، وادخلوا فيها الصور والأصوات ومحبة الأنداد .

ولهذا كان لقواة الأولين وصف الغضب واللغة الناشئة عن

البنف ، لأن فيهم البنف دون الحب ، وكان لضلال الآخريـن وصف
الضلـال والفلو ، لأن فيهم عجة لغير مبرود صحيح ، ففيهم طلب وإرادة
وعجة ، ولكن لا إلى مطلوب صحيح ، ولا مراد صحيح ، ولا محبوب
صحيح ، بل قد خلطوا وغلوا وأشركوه ، ففيهم عجة الحق والباطل ،
وهو وجود المحبوب والمكروه ، كما في الآخريـن بنف الحق والباطل ،
وهو دفع المحبوب والمكروه والله سبحانه يهـدينا صراطه للمستقيم .
فيحمد من هؤلاء عجة الحق والاعتراف به ، ومن هؤلاء بنف
الباطل وإنكاره .

سورة النمل

قال شيخ الإسلام

هذا تفسير آيات أشكلت حتى لا يوجد في طائفة من كتب التفسير إلا ما هو خطأ [فيها] .

منها قوله تعالى : (من جاء بالحسنة فله خير منها) الآية .
للمشهور عن السلف أن الحسنة : لا إله إلا الله ، وأن السيئة الشرك
وعن السدي قال : ذلك عند الحساب ألقي بدل كل حسنة عشر
سيئات ، فان بقيت سيئة واحدة فجزاؤه النار إلا أن يغفر الله له .

قلت : تضعيف الحسنة إلى عشر وإلى سبعمائة ثابت في الصحاح ،
وأن السيئة مثلها ، وأن المهم بالحسنة حسنة . والمهم بالسيئة لا يكتب .

فأهل القول الأول قالوه لأن أعمال البر داخلة في التوحيد ؛
فإن عبادة الله بما أمر به كما قال : (بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن)
الآية . وقال تعالى : (ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة) الآية .

فالكلمة الطيبة التوحيد ، وهي كالشجرة ، والأعمال ثمارها في كل وقت ، وكذلك السيئة ، هي العمل لغير الله ، وهذا هو الشرك ؛ فان الانسان حارث هام لا بد له من عمل ولا بد له من مقصود يعمل لأجله . وان عمل الله ولغيره فهو شرك .

والذنوب من الشرك فاتها طاعة للشيطان . قال : (إني كفرت بما اشركتمون من قبل) الآية وقال : (ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان) الآية . وفي الحديث : « وشر الشيطان وشركه » لكن إذا كان موحداً وفعل بعض الذنوب نقص توحيده . كما قال : « لا يزني الزاني » الخ . ومن ليس بمؤمن فليس بمخلص ، وفي الحديث « تعس عبد الدينار » الخ . وحديث أبي بكر « قل : اللهم ! إني أعوذ بك ان أشرك بك شيئاً وأنا أعلم » الخ ؛ لكن إذا لم يعدل بالله غيره فيحبه مثل حب الله ، بل الله أحب إليه وأخوف عنده وأرجى من كل مخلوق ، فقد خلص من الشرك الأكبر .

سورة الاعزاب

وقال يَبِغِ الاسلام رَحِمَهُ الله

قوله تعالى : (النبي أولى باللؤمنين من أنفسهم ، وأزواجه أمهاتهم وألوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من اللؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفاً ، كان ذلك في الكتاب مسطوراً) دليل على مثل معنى الحديث الصحيح : « أنا أولى بكل مؤمن من نفسه ، فمن ترك مالا فلورثته ، ومن ترك كلاً أو ضياعاً فعلي » حيث جعله الله أولى بهم من أنفسهم .

ثم جعل تقارب بعضهم أولى ببعض : لأن كونه أولى بهم من أنفسهم يقتضي أن يكون أولى بهم من أولي أرحامهم : وذلك لا يقتضي ملك ماله أحياء فكذلك أمواتاً . وإنما يقتضي حمل الكل والضياع من ماله ، وهو الخمس ، أو خمسة ، أو مال الفيه كله ، على الخلاف المعروف ، وفيه دليل على أن الأولوية للمقتضية لليراث المذكورة في قوله صلى الله عليه وسلم « فلاولى رجل ذكر » مشروطة بالإيمان .

وهذه الآية المفيدة تقضى على تلك المطلقة فى الأنفال ، لثلاثة أوجه .

« أحدها » أن هذه فى سورة الأحزاب بعد التحديق وتلك فى الأنفال عقب بنبر .

« الثانى » أن هذا مطلق ومقيد فى حكم واحد وسبب واحد والحكم هنا متضمن للإباحة ، والاستحقاق ، والتحريم على الغير ، وإيجاب الاعطاء .

« الثالث » أن آية الأنفال ذكر فيها الأولوية بعد أن قطع المولات بين المؤمنين والكافرين أيضاً ، ففى دليل ثان ، وهاتان الآيتان تفسر المطلق فى آية الموارث ، ويكون هذا تفسير القرآن بالقرآن ، وإن كان قوله : « لا يرث الكافر المسلم » موافقاً له : فأما ميراث المسلم من الكافر ففيه الخلاف الشاذ فنستفيد من الآيتين أيضاً مع الحديث ، ويدخل فى الآيتين سائر الولايات ، من النكاح ، والأموال ، والعقل ، والموت ، وفى قوله : « إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفاً » دليل على الوصية كآيات النساء .

قوله : (فلما قضى زيد منها وطراً زوجناكها ، لكيلا يكون على المؤمنين حرج فى أزواج أدعيائهم) الآية دليل على أن ما أيسح له كان مباحاً لأئمة ؛ لأنه أخبر أن التزويج كان لمنع الحرج عن الأمة فى مثل ذلك التزويج ، فلولا أن فعله للباح له يقضى الإباحة لأئمة لم يحسن التعليل وهذا ظاهر .

وأيضاً فانه إذا كان ذلك في تزويجه امرأة الدعي الذي كان يعتقد أن تزوجها حرام ، ففي ما لا شبهة فيه أولى .

وأيضاً إذا كان هذا في النكاح الذي خص فيه من المباحات بما لم تشركه أمته ، كالنكاح بلا عدد وتزوج للوهوبة بلا مهر ، وقد بين أن إباحة عقده النكاح دليل على إباحة ذلك لأمته ، ففيما لم يظهر خصومية فيه كالنكاح أولى . وهذا يدل على أن سائر ما أيسح له مباح لأمته ، إلا ما خصه الدليل من المعاملات والأطعمة واللباس ، ونحو ذلك .

وأيضاً فيدل على هذا الأصل قوله : في سياق ما أحله له : (وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي ، إن أراد النبي أن يستكحها خالصة لك من دون المؤمنين ، قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم ، وما ملكت أيمانهم ؛ لكيلا يكون عليك حرج) من وجهين .

« أحدها » أنه لما أحل له الواهة قال : (خالصة لك من دون المؤمنين) ليبن اختصاصه بذلك . فلم أنه حيث سكت عن الاختصاص كان الاشتراك ثابتاً ، وإلا فلا معنى لتخصيص هذا للموضع ببيان الاختصاص .

« الثاني » أنه ما أحله من الأزواج ومن المملوكات ومن الأقارب

اطلق ، وفي للهوية قيدا بالخلوص له ؛ فلم أن سكوته عن انتقيد
في أولئك دليل الاشتراك .

فان قيل : السكوت لا يدل على واحد منها ، والتمديد بالخلوص
ينفي الاشتراك ، فتكون قائده أن لا يظن الاشتراك بدليل منفصل ،
فان التحليل له لا يدل على الاختصاص قطعاً ، لكن هل يدل على
الاشتراك أم لا يدل على واحد منها ؟ هذا موضع التردد . فاذا قيد
بالخلوص دل على الاختصاص . قيل : لو لم يدل على الاشتراك لم يثبت
الحكم في حق الأمة لاتقاء دليله ، كما أن ماسكت عنه من المحرمات لم
يثبت الحكم لاتقاء دليله .

وهنا إما أن يقال : كانوا يستعملونه على الأصل ، وليس كذلك ، لأن
الفروج محظورة إلا بالتحليل الشرعي ، فكان يكون محظوراً عليهم فلا
يحتاج الى اخلاصه له لو لم يكن الخطاب المطلق يقتضي الاشتراك
والعموم . وأنه من باب الخاص في اللفظ العام في الحكم .

وأصل هذا أن اللفظ في اللغة قد يصير بحسب العرف الشرعي
أو غيره أخص أو أعم ؛ فالخطاب له وإن كان خاصاً في اللفظ لغة
فهو عام عرفاً . وهو مما نقل بالعرف الشرعي من الخصوص الى العموم .
كما ينقل مثل ذلك في مخاطبات الملوك ونحو ذلك ، وهو كثير . كما أن

العام قد يصير بالعرف خاصاً .

وأيضاً فإنه يبنى ذلك على أصل دليل الخطاب ، وأن التخصيص بالذكر مع العام للمقتضى للتعميم يدل على التخصيص بالحكم ، فلما خص خطاب الموهوبة بذكر الخلوص دل على انتفاء الخلوص عن الباقي . وإنما انتفاء الخلوص عن الباقي بعدم ذكر الخلوص مع إثبات التحليل للرسول صلى الله عليه وسلم ، فعلم أن إثبات التحليل له مع عدم تخصيصه به يقتضي العموم .

وعلى هذا فالخطاب الذى مخرجه فى اللغة خاص ثلاثة أقسام .

إما أن يدل على العموم كما فى العام عرفاً ، مثل خطاب الرسول والواحد من الأمة ، ومثل تنبيه الخطاب كقوله : لا أشرب لك الماء من عطش ، ومثقال حبة وقنطار ودينار .

وإما أن يدل على اختصاص للذكر بالحكم ونفيه عما سواه ، كما فى مفهوم الخالفة إذا كان للمقتضى للتعميم قائماً وخص أحد الأقسام بالذكر . . .

وإما أن لا يدل على واحد منها لفظاً ثم يوجد العموم من جهة المعنى . إما من جهة قياس الأولى ، وإما من جهة سائر أنواع القياس ،

ويجب الفرق بين تنبيه الخطاب وبين قياس الأولى ، فإن الحكم في ذلك مستفاد من اللفظ عمها عرفاً [و] خطأ [با] ، وهنا مستفاد من الحكم بحيث لو دل على الحكم فعل أو إقرار أو خطاب يقطع معه بأن المتكلم لم يرد إلا الصورة ، لكان ثبوت الحكم لتويع يقتضي ثبوته لما هو أحق به منه ؛ فالعموم هنا مضموي محض ، وهناك لفظي ومضموي ، فتدبر هذا فإنه فصل بين المتنازعين من أمحابتنا وغيرهم في التنبيه هل هو مستفاد من اللفظ أو هو قياس جلي ؟ لتعلم أنه قسبان .

والفرق أن للمستفاد من اللفظ يريد المتكلم به العموم . ويمثل بواحد تنبيهاً كقول النحوي : ضرب زيد عمراً ؛ بخلاف المستفاد من المتن .

والآية المتقدمة وهي قوله : (زوجنا كها لكبلا) تدل على أن أفعاله صلى الله عليه وسلم تقتضي الإباحة لأمته ، مع القطع بأن الفعل في نفسه لا يعم لفظاً ووضاً ، وإنما يعم بما ثبت من أن الأصل الاشتراك والابتسار . ويدل على ذلك أيضاً قوله في السورة : (لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة) الآية . فإن فيها التأمي فيما أصابه . ومتى ثبت الحكم في الابتسار به في حكمه عندما أصابه : كان كذلك فيما فعله ؛ إذ المصاب عليه فيه واجبات ومحرمات ؛ فذلك هذه

الآية على أن الأصل مشاركته في الايجاب والحظر ، كما دلت تلك على أن الأصل مشاركته في الاحلال .

قوله : (قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين : يدنين عليهن من جلابيهن) الآية : دليل على أن الحجاب إنما أمر به الحرائر دون الاماء ، لأنه خص أزواجه وبناته ، ولم يقل وماملكت يمينك وإمائتك وإماء أزواجك وبناتك . ثم قال : (ونساء المؤمنين) والاماء لم يدخلن في نساء المؤمنين ، كما لم يدخل في قوله : (نسائهن) ماملكت أيمانهن حتى عطف عليه في آيتي النور والاحزاب : وهذا قد يقال إنما ينبئ على قول من يخص ماملكت اليمين بالاناث ، وإلا فن قال : هي فيها أو في الذكور ففيه نظر .

وأيضاً فقوله : (للذين يؤلون من نسائهم) وقوله : (الذين يظاهرون منكم من نسائهم) إنما أريد به المهورات دون المملوكات ، فكذلك هذا فآية الجلابيب في الأردية عند البروز من المساكن ، وآية الحجاب عند المخاطبة في المساكن ، فهذا مع ما في الصحيح من أنه لما اصطفى صفية بنت حيي وقالوا : إن حجبها فهي من أمهات المؤمنين وإلا فهي مما ملكت يمينه ، دل على أن الحجاب كان مختصاً بالحرائر .

وفي الحديث دليل على أن أموة المؤمنين لأزواجه دون سراريه ،

والقرآن ما يدل إلا على ذلك ؛ لأنه قال : (وأزواجه أمهاتهم) وقال :
 (ولا ان تكهوا أزواجه من بعده أبدا) وهذا أيضا دليل ثالث من
 الآية ؛ لأن الضمير في قوله : (وإذا سألتوهن) عائد إلى أزواجه
 فليس للملوكات ذكر في الخطاب ؛ لكن إياحة سراريه من بعده
 فيه نظر .

فصل

من قال من أن السراح والفراق صريح في الطلاق ؛ لأن القرآن
 ورد بذلك ، وجعل الصريح ما استعمله القرآن فيه ، كما يقوله :
 الشافعي والقاضي وغيرها من الأصحاب : فقوله ضعيف لوجهين .

« أحدهما » أن هذا الأصل لا دليل عليه ، بل هو فاسد ؛
 فإن الواقع أن الناس ينطقون بلغاتهم التي توافق لغة العرب أو تخالفها
 من عريية أخرى عربيا مقررة أو مفيدة لفظا أو معنى ، أو من عريية
 مولدة ، أو عريية معربة ، تلقيت عن العجم ، أو عن عجمية ؛ فإن
 الطلاق ونحوه يثبت بجميع هذه الأنواع من اللغات : إذ للدار على
 المعنى ولم يحرم ذلك عليهم ، أو حرم عليهم فلم يلتزموه ؛ فإن ذلك
 لا يوجب وقوع ما لم يوقعوه . وأيضاً فاستعمال القرآن لفظا في معنى

لا يقتضي أن ذلك اللفظ لا يحتمل غير ذلك المعنى .

« الوجه الثاني » وهو القاصم أن هذه الألفاظ أكثر ما جاءت في القرآن في غير الطلاق ؛ مثل قوله : (إذا نكحتم اللواتي ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن ، فإلكن عليهن من عدة تعتدونها فتعوهن وسرحوهن) فهذا بعد التطليق البائن الذي لا عدة فيه أمر بتسريحهن مع التمتع ، ولم يرد به إيقاع طلاق ثان ؛ فإنه لا يقع ولا يؤمر به وقفا ، وإنما أراد التخلية بالفعل ، وهو رفع الحبس عنها ، حيث كان النكاح فيه الجمع ملكا وحكما ، والجمع حسا وفعلا بالحبس ، وكلاهما موجب ، وهما متلازمان ؛ فإذا زال الملك أمر بإزالة اليد ؛ كما يقال في الأموال للملك والحيازة ، فالقبض في الموضعين تابع ، للعقد فإذا رفع العقد إما بإزالة اليد التي هي القبض .

وقوله : (فتالين أمتكن وأسرحكن) لا يستدل به على أن التسريح هو التطليق ؛ فإنه قد يريد به التخلية الفعلية ؛ حيث قرنه بالمتاع ؛ لكن التخلية الفعلية مستلزمة للتطليق ، أو يريد به الأمرين ، ولم يرد به الطلاق وحده . لأن ذلك لا يفيدهن بل يضرهن ، وكذلك قوله : (فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف ، أو سرحوهن بمعروف) وقوله : (أو فارقوهن بمعروف) كذلك . فإن الرجعية إذا قاربت انقضاء العدة لا يؤمر فيها بتطليق ثان ؛ إذا لم يرجعها ، وإنما يؤمر

بتخليه سبيلها وهو التسريع والفرار بالأبدان : بحيث لا يحبسهن
ولا يستولي عليهن ، كرفع اليد عن الأموال .

قوله : (أَدْعُوهم لِآبَائِهِم هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ، فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ
فَاخْرُؤْا نَفْسَكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِكُمْ ، وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ
مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ) نص في أنه لا حرج فيما أخطأ به من دعاء الرجل
إلى غير أبيه ، أو إلى غير مولاه .

ثم قد يستدل به على رفع الجناح في جميع ما أخطأ به الإنسان من
قول أو عمل : إما بالعموم لفظاً ، ويقال : ورود اللفظ العام على سبب
مقارن له في الخطاب لا يوجب قصره عليه ، وإما بالعموم المعنوي
بالجامع المشترك من أن الأخطاء لا تأثير له في القلب : فيكون عمل
جارية بلا عمد قلب ، والقلب هو الأصل كما قال : « إذا صلحت
صلح لها سائر الجسد ، وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد » وإذا كان
الأصل لم يعمل شيئاً لم يضر عمل الفروع دونه ، لأنه صالح لا فساد
فيه فيكون الجسد كله صالحاً فلا يكون فاسداً : فلا يكون في ذلك إثم
إذ الإثم لا يكون إلا عن فساد في الجسد . وتكون هذه الآية ردفاً
لقوله : (لَا تَوَاضَعُوا إِن نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا) قال قد فلت .

ويؤيده قوله في الإيمان : (لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ ، وَلَكِنْ
يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ) (وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْإِيمَانَ) فإنه

إذا كان اليمين بالله - وفيها ما فيها - لا يؤاخذ فيها إلا بما كسب القلب ، فغيرها من الأقوال كذلك وأولى ، وإذا كان ما حلف عليه من اليمين يظنه كما حلف عليه ، فتبين بخلافه هو من الخطأ الذي هو اللغو ؛ لأن قلبه لم يكسب مخالفة ، كما لو أنه أخبر بذلك من غير يمين لم يكن عليه إثم الكاذب ، كما لو دعا الرجل لغير أبيه ومولاه خطأ ، وإذا لم يكن بلا يمين عليه إثم الكاذب لم يكن مع اليمين عليه حكم الخالف المخالف ؛ إذ اليمين على الماضي حين يؤكد بالقسم ، فكذلك ما حلف عليه من المستقبل ، وفعل المحلوف عليه ناسياً ليمينه ، أو مخطئاً جاهلاً بأنه المحلوف عليه لم يكسب قلبه مخالفة ولا حثاً ، كما أنه لو وعد بذلك من غير يمين لم يكن مخالفاً ، ولو أمر به فتركه كذلك لم يكن عاصياً .

وهذا دليل يتناول الطلاق وغيره ، إما من جهة العموم المنوي أو المنوي واللفظي ، وإي فرق بين أن يقارن اللغو عقد اليمين ، أو يقارن الحث فيها ، وقوله : (ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الإيمان) أي هذا سبب للمؤاخذة ؛ لا أنه موجب لها بالاتفاق فيوجد الخطأ في سببها وشرطها ، ومن قال : لا لغو في الطلاق فلا حجة معه ؛ بل عليه لأنه لو سبق لسانه بذكر الطلاق من غير عمد القلب لم يقع به وفاقاً وأما إذا قصد اللفظ به هاز لا فقد عمد قلبه ذكره ، كما لو عمد ذكر اليمين به .

آخر المجلد الخامس عشر

فهرس المجلد الخامس عشر

الموضوع

صفحة

سورة الاعراف

- ٥ . ٦ « وقال فعل في ابطال حجة إبليس في قوله (أنا خير منه خلقتي من نار وخلقته من طين »
- ٧ « سئل عن قوله (انه يراكم هو وقيله من حيث لا ترونهم) هل هو عام لا يرام أحد ... ، وهل الجن والشياطين جنس واحد ولد إبليس أم لا »
- ٨ . ٩ « وقال في قوله : (وإذا فعلوا فاحشة) الآية .
- ١٠ - ٢٩ « وقال في قوله (ادعوا ربكم تضرعا وخفية) الآيتان »
- ١٠ - ٢٢ « الآداب في الدعاء ، يرد بالدعاء في القرآن دعاء العبادة تارة ودعاء المسألة تارة ويراد به مجموعهما
- ١١ . ١٢ « (وإذا سألك عبادي عني) الآية (لدنوك الشمس) الفاسق (لولا دعاؤكم) (ادعوني استجب لكم)
- ١٣ . ١٤ « كل موضع ذكر فيه دعاء المشركين لاوتانهم فالمراد به دعاء العبادة
- ١٤ « المسموع في قوله (ان ربي لسميع الدعاء) سمع خاص (ولستم اكن بدعائك رب شقيا)

الوُضُوع	صفحة
(قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن) (أنا كنا من قبل ندعوه) (وقيل ادعوا شركاءكم فدعوههم)	١٤ ، ١٥
في إخفاء السماء عشر فوائد (إذ نادى ربه نداً خفياً)	١٥ - ٢٠
لا بد من اقتران الخوف من الله بحبه وإرادته	٢٠ ، ٢١
(انه لا يحب المعتدين)	٢٢ - ٢٤
(ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها)	٢٤ ، ٢٥
(وادعوه خوفاً وطمعا) (إن رحمة الله قريب من المحسنين)	٢٥ - ٢٨
» وقال في قوله (قال للآ الذين استكبروا من قومه لنخرجك يا شعيب) الآيات «	٢٩
» وقال أيضاً في قوله (لنخرجك يا شعيب) الآية وما في مضامها «	٣٠ - ٣٢
أما يصطفى للرسالة من كان من خيار قومه حتى فسى النسب وإن كان على مثل دينهم	٣٠
تفيض لأوثان لنبينا لا يجب أن يكون لكل نبي ، مبدأ شرك قسوم نوح من تعظيم الموتى الصالحين ، ومبدأ شرك قوم إبراهيم مسن عبادة الكواكب	٣١
» وقال قد أخبر الله انه برك في أرض الشام في آيات «	٣٢
» وقال فصل قال الله تعالى (واذكر ربك في نفسك) الآية «	٣٢ - ٣٧
(ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها)	٣٣ ، ٣٤
استدل لقائلون بالكلام النفسى بقوله (ويقولون في أنفسهم) ونحوها	٣٥

سورة الانفال

- ٣٧ ، ٣٨ « وقال فصل في قوله (إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم) الآيات وقوله (إذ تقول للمؤمنين) الآيات »
- ٣٩ ، ٤٠ « وقال فصل في قوله (فلم تقتلوه) الآية »
- ٤١ - ٤٦ « وقال فصل في قوله (وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون) »

- ٤١ ، ٤٦ الاستغفار الدافع للعداب ، والعداب المدفوع بالاستغفار
- ٤٤ اذا ترك المسلمون الجهاد وقمت بينهم الفتن

سورة التوبة

- ٤٦ « وقال قد يستدل بقوله (لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء) الآية على ان الولد يكون مؤمناً بإيمان والده »
- ٤٦ يستدل بقوله (ان تأكلوا من بيوتكم) على ان بيت الولد منها
- ٤٧ « سئل عن قوله (وقالت اليهود عزيز بن الله) كلهم قالوا ذلك او بعضهم ؟ وقوله « يؤتى باليهود ... »
- ٤٨ - ٥١ « وقال في الكلام على قوله (قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون) »

الوصف	صفحة
الاستهزاء بالرسول وحده كفر والاستهزاء بالآيات وحدها كفر أيضا	٤٨ ، ٤٩
استهزاء المشركين بالدعاة إلى التوحيد وبالتوحيد ، تفضيلهم ما يجعلونه لغير الله على ما يجعلونه لله ، يوجد منهم من البكاء والخشوع ما لا يوجد في بيوت الله	٤٨ - ٥٠

٥٨ - ٥٩ « سئل عن معنى قوله (لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار) الآية مع أن النبي معصوم عن الكبر والصغار ،

التوبة أنواع ، أخبر الله عن عامة الأنبياء بالتوبة والاستغفار	٥١ ، ٥٢
الذنب الذي يضر صاحبه ، قد يكون الشخص بعد التوبة أفضل منه قبل الخطيئة	٥١ - ٥٤
كل مؤمن لا بد له من اتوبة ولا يكمل أحد إلا بها	٥٥ - ٥٧

سورة يونس

٥٨ - ٦٠ « وقال فصل قوله (هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب) وقوله (يسألونك عن الأهلة) الآية ،

(أن عدة الشهور عند الله) الآية (الحج أشهر معلومات) ولتعلموا عدد السنين والحساب)	٥٩
الحكمة في اعتبار الشريعة أشهر العام بالهلال دون الشمس	٥٩ ، ٦٠
« وقال في قوله (وما يتبع الذين يدعون من دون الله	٦١

شركاء إن يتبعون إلا الظن)

سورة هود

٦٢ - ١٠٩ « وقال فصل في قوله : (أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه إلى قوله : أفلا تذكرون) »

٦٢ ، ٦٣ ، ٩٥ ، ٩٦ (أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله
ولاتبصوا أهواءهم)

٦٣ (أولئك على حدى من ربهم) (على مكانتكم)

٦٥ ، ٦٦ ، ١١٦ ، ٩٥ ، ٩٦ (قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن
عنده علم الكتاب) (فهو على نور من ربه)

٧٣ - ٧٧ ، ٨٢ ، ٨٣ ، ٨٩ (ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك
يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب خالخلار موعده) (الآيات

٨٠ ، ٨١ (قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا)

٨١ ، ٨٢ الأصل أن ما خطب به النبي فهو سار في حق أمته إلا بمخصص

٨٨ القرآن نزل بلغة قريش الموجودة في القرآن فيفسر بها غريبه

٩١ ، ٩٢ يتعلق بالرسول أمران (١) ثبات نبوته وصدقه (٢) تصديقه فيما

جاء به وأنه حق يجب اتباعه ، يقال في الأول آمنت له ويقال فسي

الثنائي آمنت بالله

٩١ ، ٩٢ لارد على من زعم أن مجرد كونه رسولا لا يستلزم المدح

٩٣ ، ٩٤ يمنع من اتباع الرسول شيثان (١) الجهل (٢) فساد القصد

٩٤ ، ٩٥ تفسير القرآن بمجرد ما يحتمله اللفظ المجرد هو منشأ القلـط

وأعظم منه من كان قصده تأويل الآية بما يدفع خصمه عن الاحتجاج بها

٩٦ ، ٩٧ ما يقال فيه (من الله) على نوعين (١) أن يكون من الصفات

(٢) أن يكون عينا قائمة بنفسها

- ٩٦ - ١٠٢ معنى كون :لجسنت والهدى وانقرآن والبرهان والبيئة والحق من الله والسيئة من النفس والشيطان
- ٩٨ (قالهمها فجورها وتقواها) (وعديناه التجدين) (انا عديناه السبيل)
- ١٠٣ - ١٠٧ تفسير آيات من سورة هود والحكمة في ربط بعضها ببعض
- ١٠٦ (كتاب أحكمت آياته ثم فصلت)
- ١٠٩ ، ١١٠ « سئل عن قوله (مادامت السموات والأرض) وقوله :
(يوم تطوي السماء) »

سورة يوسف

- ١١١ - ١٣٨ « وقال فصل قصة يوسف وقوله لما قالت له امرأة العزيز
(هيت لك ، ، قال : معاذ الله) الآيات وما قبلها ،

- ١١٣ - ١١٥ ليس في قوله : (اذكرني عند ربك) ما ينافي التوكل
- ١١٥ ، ١١٦ تنازع العلماء : هل يمكن الاكراه على الفاحشة ؟
- ١١٧ ، ١١٨ لم يفعل يوسف ذنبا الذي نسي ذكر ربه هو الفتى
- ١١٨ ، ١١٩ تسمية السيد ربا كان جائزا في شرعه
- ١٢٠ - ١٢٨ ، ١٣٠ كثير من الناس تغلبهم نساؤهم ، الفاحشة حرام ولو رضى الزوج والمنسرة
- ١٢٢ ، ١٢٣ يجوز قتل من أراد أهله ، ويجوز نقا عين من أطلع فسى البيت بدون سابق انفسار
- ١٢٣ « وان تزني بحليلة جارك ،
- ١٢٥ الربا حرام ولو رضى به المرابي
- ١٢٧ الجاهل بما عليه في الفعل من الضرر لا عبرة برضاه واذنه
- ١٢٨ ، ١٢٩ (فانا اتخذتم من دون الله آوئانا مودة بينكم في الحياة الدنيا)

الآية (الإخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين)

- ١٣٠ - ١٣٤ فصل وفى قول يوسف (رب السجن أحب الى) عبرتان
١٣٥ - ١٣٧ فصل واختيار النبی له ولأحله وأصحابه الاحتباس فى الضمب ...
أكمل من حال يوسف ، والمؤمن من أمة محمد يختار الأذى فى طاعة
الله على الأكرام مع مصيئته

١٣٨ - ١٥٧ « وقال أيضاً فى قصة يوسف وصبره مع قوة النواحي »

- ١٤٤ ، ١٤٥ حكاية عن مسلم بن يسار أن أعرابية دعتة إلى نفسها فخرج هم يوسف
١٤٦ ، ١٤٧ اتفاق أهل الأرض على استتباح الفواحش وكرهتها
١٤٨ - ١٥٠ الناس فى مسألة عصاة الأنبياء على طرعى تقيض ، حجة من ادعى
عصمتهم من الذنوب مطلقاً
١٥١ - ١٥٤ أدخل كثير من الناس من علم أهل الكتاب ومن فارس والروم مسا
أدخلوه فى علم المسلمين
١٥٢ - ١٥٥ الآثار التى تروى فى قصد المقامات والدعاء عندها أو الصلاة ليس
لها أصل عن الصحابة وإنما أصلها عن أخذ عن أهل الكتاب
١٥٥ ، ١٥٦ يجب أن لا يخلط ما بعث الله به رسله بغيره ولا يعارض بالشبهات ،
١٥٦ (ومن ظلم ممن افترى على الله كذباً أو قال لوحي)

١٥٧ - ١٧٥ « سئل عن قوله (قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على

بصرة) الآية »

- ١٥٧ - ١٦٥ حقيقة الدعوة إلى الله وما تتضمن ، الدين ثلاث درجات ، اتفاق
الرسل على الدين الجامع
١٦٠ ، ١٦١ قول ابن عباس كل سورة فيها يا أيها الناس فهى مكية
١٦١ - ١٦٧ فى بعض الآيات يأمر بالدعوة إلى الله وفى بعضها إلى صبيبه
فما الحكمة ؟
١٦٥ ، ١٦٦ الدعوة إلى الله فرض كفاية ، وصفت هذه الأمانة بالقيام بها

١٦٦ - ١٦٨ الدعوة نفسها أمر بالمعروف ونهى عن المنكر ، يحتاج القيسام
بهما الى شروط

١٦٨ - ١٧٣ للامر الناسي أن يدفع عن نفسه ما يضره كما يدفع الصائل ، وإذا
تاب من آذاه فهل له أن يقتص منه ؟

١٦٩ - ١٧١ (وان تصبروا وتتقوا فان ذلك من عزم الامور) (فاعفوا واصفحوا
حتى يأتي الله بامر) - مقصود الجهاد

١٧٣ ، ١٧٤ قول السائل هل يقتص منه لئلا يؤدي الى طمع منه في جانب الحق

١٧٥ - ١٩٦ « وقال فصل في قوله (حتى إذا استيأس الرسل وظنوا
أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا) الآية »

١٧٦ - ١٧٩ معنى الظن في الكتاب والسنة والشك وقوله (ولكن ليطمئن قلبي)
وه لا جبت الداعي »

١٧٨ - ١٨٠ في قصص الانبياء عبرة لنا لتناسي بهم

١٨٠ - ١٨٣ الياس والاستيئاس المذكور في سورة يوسف

١٨٤ - ١٨٦ استيئاس عمر عام الحديبية ، ليس ما قصده النبي يقبح ،
ولا كل ما ظنه يكون

١٨٦ ، ١٨٧ ، ١٩١ معنى قوله « انتم أعلم بامور دنياكم » « وإذا حدثتكم عن
الله فلن أكذب عليه »

١٨٧ - ١٨٩ (ان جاءكم فاسق) الآية ، (ولا تكن للخائنين خصيما)
« لم أنس ولم تقصر »

١٨٨ - ١٩٥ (وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي) الآية

١٩٢ - ١٩٤ سوغ العلماء أن يردى في باب الوعد والوعيد من الاحاديث ما لا يعلم
أنه كذب

سورة الرعد

١٩٦ ، ١٩٧ « وقال فصل في قوله (وجعلوا لله شركاء قل سموم) »

سورة الحجر

١٩٨ - ٢١٧ « فصل في ثلاث آيات متشابهة للمنى (قال هذا صراط
على مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان) (وعلى
الله قصد السبيل ، ومنها جار) (ان علينا الهدى) »

سورة النمل

٢١٧ - ٢٢١ « وقال فصل اللباس له منفعتان »

٢١٧ (خذوا زينتكم عند كل مسجد) (قل من حرم زينة الله) الآية
٢١٨ - ٢٢٠ (سراييل تقيكم النحر وسراييل تقيكم بأسكم) ،
٢١٨ - ٢٢٠ (والله جعل لكم من بيوتكم سكنا) الآيات

٢٢١ - ٢٢٦ « وقال قوله (قل نزل به روح القدس من ربك بالحق)
الآيتين »

٢٢١ ، ٢٢٢ ما يراد بلفظ الانزال ، دلالة الآيتين على إبطال قول المبتدع في القرآن
٢٢٣ - ٢٢٥ سماع جبريل له من الله لا ينافي انزاله في ليلة القدر
وكتابه في اللوح المحفوظ

٢٢٦ - ٢٢٩ « وقال في قوله (قل ادعوا الذين زعمتم من دونه)
الآيتين »

٢٢٦ - ٢٢٩ ما وقع فيه الوثنيون من عبادة غير الله

سورة الكهف

٢٢٩ « فصل قول علي « إنما أنفسنا يد الله » الحديث »

سورة مريم

٢٣٠ - ٢٣٤ « وقال فصل في مضمون سورة مريم وما تضمنته من
الرد على الجافين والغالين في المسيح والمفرطين بترك
عبادة الله ، ما وهبه الله لأنبيائه »

٢٣٤ - ٢٣٧ « سئل عن قوله (فخلف من بعدهم خلف) الآية وعن
قوله (فويل للمصلين) »

سورة طه

٢٣٧ - ٢٣٩ « وقال فصل فيما تضمنته « سورة طه »

٢٣٩ - ٢٤٨ « وقال فصل في طريقي العلم والعمل »

٢٣٩ - ٢٤٧ (فقولوا له قولوا لبنا لعله يتذكر أو يغشى) (لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا)

٢٤١ - ٢٤٣ اذا سلمت الفطرة من الفساد رأت الحق واتبعته

٢٤٨ - ٣٦٥ « وقال فصل في قوله (ان هذان لساحران) »

٢٤٨ القراءات في الآية واعرابها

٢٥٢ القرآن نزل بلغة قريش لا بلغة الانصار ، لم تختلف لفتها الا في لفظ التابوت ، المصاحف التي نسخ منها الصحابة هذا المصحف كانت متعسفة

٢٥٢ - ٢٥٥ خطأ من يقول في بعض كلمات القرآن هذه غلط من الكاتب ، او ان عثمان أو غيره أقرهم عليه

٣٦١ ، ٣٦٢ فصل وقد يعترض على ما كتبتاه بقوله (اللذين اخلصنا) (وابنتي هاتين)

سورة الانبياء

٣٦٥ « وقال فصل سورة الانبياء سورة الذكر وافتحها به »

سورة الحج

٣٦٦ « فصل فيما تضمنته سورة الحج »

٣٦٧ ، ٣٦٨ « وقال فصل في قوله (ومن الناس من يجادل في الله

بغير علم ويتبع كل شيطان مرید) الآيات (ومن

الناس من بعد الله على حرف)

٢٦٩ - ٢٧٦ « وقال في قوله (يدعو من دون الله مالا يضره) مع قوله (لمن ضره أقرب من نفعه) »

سورة المؤمنون

٢٧٦ - ٢٨٠ « وقال في إعادة « أن » في قوله (أبعثكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون) »

٢٧٦ (ألم يعلموا أنه من يعاد الله ورسوله فإن له) (أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فانه)

٢٧٦ - ٢٧٩ (وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين) لا تكرر في القرآن

سورة النور

٢٨٠ - ٣٥٩ « وقال فصل في معاني مستنبطة من سورة النور »

٢٨١ ، ٢٨٢ (وغرضناها وانزلنا فيها آيات بينات)

٢٨٢ - ٢٨٤ (الذين كفروا أعمالهم كسراب الآيات)

٢٨٣ - ٢٨٦ (كلا بل ران على قلوبهم) (نورهم يسمى بين أيديهم وبأيستهم) الآيات

٢٨٥ ، ٢٨٦ الحكمة في الأمر بمقوبة الزاني علانية

٢٨٦ - ٢٩٠ ليس للمعلن بالبدع والفجور غيبة ، مجره ، الفجور

٢٨٧ - ٢٩٥ (الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة) الآيات

٢٨٨ - ٢٩٢ محبة الفواحش مرض في القلب ، علاجه ، حكم الزنا والنظر والمباشرة

- ٢٩٢ حديث « من حالت شفاعته دون حد من حدود الله »
- ٢٩٤ ، ٢٩٥ تجب الغلظة على الكفار والمنافقين
- ٢٩٦ ، ٢٩٧ الجمع بين الجلد والرجم ، التفريب ، الإسداف في البيوت
- ٢٩٧ يجب أن تصان المرأة وتحفظ بما لا يجب مثله في الرجل ، الاحتجاب
- ٢٩٧ - ٢٩٩ (فاستشهدوا عليهن أربعة منكم) قبول شهادة هذه الأمة على الامم قبلها ، وشهادة أهل السنة على سائر فرق الأمة
- ٢٩٩ ، ٣٠٠ ، ٣٠٦ (يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت) الآية
- ٣٠٠ هل يتولى الكافر العدل في دينه حال ولده الكافر
- ٣٠٢ ، ٣٠٣ حديث « من أبتلى بشيء من هذه الكفالات فليستتر بستر الله »
- ٣٠٤ - ٣٠٦ للربائب ، متى يحصل المطلق على المقيّد
- ٣٠٥ ، ٣٠٦ هل يرجم الشخص إذا استفاضت عنه الفاحشة ولم يشهد عليه بها وهل الشبه بيّنة
- ٣٠٦ شهادة الخصيان في الجراح ، إذا شهد شاهد بالزنا وقوت القرائن شهادته فهل يمرز المشهود عليه ؟
- ٣٠٦ - ٣٠٨ (ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا) الآية
- ٣٠٨ - ٣١١ ، ٣١٣ التفريب جاء في السنة في موضعين (١) للزاني إذا لم يحسن (٢) للمختنن في حديث أم سلمة
- ٣٠٩ - ٣١١ يضرب من يمكن من يفعل الفاحشة به ، نفى المدحوب من الأرض
- ٣١١ - ٣١٣ جماع الهجرة ، ما جاءت به الشريعة من المالمورات والعقوبات والكفارات يفعل على حسب الاستطاعة
- ٣١٣ - ٣١٥ حكم المرأة المتشبهة بالرجال ، من أقوى ما يهيج الفاحشة انفساد اشعار من يحبها ، تقلب القلوب
- ٣١٥ - ٣٢٣ (انزاني لا يتكح الا زانية أو مشركة) الآية الكفاة في الدين والحرية (فلا تصدوا معهم) الآية
- ٣١٩ - ٣٢١ « عفوا تعف تماؤكم »
- ٣٢٠ ، ٣٢١ الزنا يبيح الاعضال ، السحاق زنا

٣٢٢ - ٣٢٨ قوله (الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات) الآية ما زنت امرأة نبي قط

٣٢٥ - ٣٢٧ متى يجوز أو يمنع الشخص من مقاربة الفجار
٣٢٦ ، ٣٢٧ الأزواج المذكورة في نحو قوله (احشروا الذين ظلموا و أزواجهم)
٣٢٨ ، ٣٢٩ فصل والمبدأ محتاج الى امتحان من يريد أن يصاحبه ويقارنه
بنكاح وغيره

٣٢٨ ، ٣٢٩ هل يجوز للرجل أن يتزوج من قد زنا بها بعد توبتها ، وما صلة امتحان توبتها

٣٣٠ - ٣٣٢ فصل قد عظم الله أمر القذف أيضا فقال (والذين يرمون المحصنات) الآيات

٣٣٢ ، ٣٣٣ حد القذف وهل يلزم بغير القذف يبلغ به حده أحيانا
٣٣٢ - ٣٣٤ (ان الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا)
٣٣٤ (أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين) الآيات
٣٣٤ ، ٣٣٥ من الناس والنساء من يحب سماع سورة يوسف لما فيها من ذكر العشق ولا يحب أن يسمع ما في سورة النور
٣٣٦ ، ٣٣٧ سماع كلام أهل البدع والنظر في كتبهم لمن يضره ذلك (وان تطع أكثر من في الأرض)

٣٣٧ - ٣٤٠ ما يحتاج إليه كل من يريد أن يلزم بالمعروف أو ينهى عن المنكر أو يفعل شيئا من الواجبات

٣٤٠ ، ٣٤١ قد يوجد من يبغض الكفر والفجور وأهلها لكن يبغض نهيهم وجهادهم كما يحب المعروف وأهله ولا يحب أن يأمر به ولا يجاهد عليه
٣٤١ (ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم) الآيات

٣٤٢ أقسام الناس بالنسبة إلى سماع الذكر ورؤية أهله
٣٤٢ ، ٣٤٣ حكم النظر إلى متاع الدنيا على وجه المحبة والتعظيم لها والنظر إلى المخلوقات على وجه التفكير والاعتبار

٣٤٤ - ٣٤٦ (ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر) (إنما يريد الله الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر) الآية

٣٤٦ - ٣٤٩ (لا تتبعوا خطوات الشيطان) الآية

٣٤٧ ، ٣٤٨ قد يخص الله في القرآن اسم المنكر بلنهي وقد يقرنه بغيره وكذلك المعروف قد يخص بالأمر وقد يقرن بغيره ، المعروف ، المنكر .

٣٤٩ ، ٣٥٠ (ولا يأتل أولوا الفضل) الآية

٣٥٠ فصل قال تعالى (والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم ثمانين جلدة) وقيل (والذين يرمون أزواجهم الآية)

٣٥١ - ٣٥٣ هل شهادة الأرملة مثل شهادة أهل الفسوق تدبراً الحد من القاذف وإن لم يوجب حد الزنا على القنفوف ، ما يفعل بالمرأة إذا لم تشهد الشهادات الأربع

٣٥١ ، ٣٥٢ إذا كان القنفوف بالفاحشة مشهوراً بها فهل يعد قاذفه أو يعد هو ، هل تعتبر في شهود الزنا العدة

٣٥٢ - ٣٥٦ (إن جاءكم فاسق) ، (ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً) الآية مأخذ من رد شهادة القاذف بعد التوبة

٣٥٦ - ٣٥٨ العدة المشروطة في هؤلاء الشهداء ، قول من يقول الأصل فسي المسلمين العدة باطل

٣٥٩ - ٣٦٩ « وقال في قوله (إن الذين يرمون المحصنات الغافلات) الآيات »

٣٥٨ - ٣٦٥ تقبل توبة من قذف أزواج الرسول كما تقبل توبة من قذف غيرهن ، سبب نزول الآية

٣٦٠ هل يقذف الأمانة والنعمة إذا كان لها زوج أو ولد محصن يوجب الحد

٣٦٢ - ٣٦٤ مما يدل على أن قذف أزواج النبي أدى له ، هل قذف سائر أزواج النبي كقذف عائشة ؟

٣٦٤ - ٣٦٨ هل كل من قذف مؤمنة يحل عليه الوعيد المذكور في قوله (لعنوا في الدنيا والآخرة) الآية أم ذلك خاص بالكافر إذا قذف المؤمنة

٣٦٧ (ومن يصب الله ورسوله ويتمدد حدوده يدخله ناراً) الآية

٣٦٩ - ٤١٠ وقال فصل قال الله تعالى (يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا

يوتا غير ييوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها) الآيات ،

- ٣٦٩ - ٣٧١ الاستثنان على نوعين (طوافون عليكم بعضكم على بعض)
 ٣٧١ ، ٣٧٢ (قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم) الى قوله (لعلكم تفلحون)
 ٣٧١ ، ٣٧٢ (الزينة التي نهى عن ابتدائها) وليضربن بخمرهن على جيوبهن ()
 ٣٧٢ - ٣٧٥ هل الحجاب مختص بالحرثاء دون الاماء في كل عصر
 ٣٧٣ (والتواعد من النساء) الآية (غير أولى الآية)
 ٣٧٤ - ٣٧٨ تحذير السلف من صحبة المردان وما في ذلك من الاحاديث
 ٣٧٧ - ٣٧٩ اذا خيفت الفتنة من المرأة على المرأة لو من ذى المحرم وجب الاحتجاب
 ٣٧٨ ، ٣٨٣ - ٣٩٢ (ذلك اذكى لهم) (ذلك اذكى لكم واظهر) (ألم تر الى
 الذين يزكون أنفسهم)
 ٣٧٩ - ٣٨١ غش البصر عن بيوت الناس ، هل يدافع المطلق في بيت الغير
 كما يدافع الصائل
 ٣٨١ ، ٣٨٢ (واذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا) انظر الى الصورة
 وكشفها من الفاحشة
 ٣٨٢ ، ٣٨٣ (والحافظين فروجهم) (يغضون أصواتهم) (وانخفض من صوتك)
 ٣٨٦ هل الجنب نجس
 ٣٩٠ ، ٣٩١ (واذكرون ما ينزل في بيوتكن من آيات الله والحكمة)
 ٣٩٠ ، ٣٩١ هل حفظ جميع القرآن ومعرفة معانيه ومعرفة جميع الاستفراض عين
 ٣٩٢ - ٤٠٢ فوائد غش البصر وحفظ الفرج ومضاره عكس ذلك
 ٣٩٧ ، ٣٩٨ (ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به أزواجنا منهم وزهرة الحياة الدنيا)
 ٣٩٨ ، ٣٩٩ (واذا رأيتم تصيبك اجسامهم) الآية (ان في ذلك آيات للمؤمنين)
 ٤٠١ ، ٤٠٢ فضل الجهاد (ولو انا كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسهم) الآية
 ٤٠٣ - ٤٠٩ فصل في قوله (وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون)
 اليأس من قبول التوبة ، التوبة من حقوق الناس
 ٤١٠ " سئل عن قوله (قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم)

الآيات وماذا على الرجل إذا مس يد الصبي الاحمد ،

- ٤١١ ، ٤١٢ هل ينقض الوضوء مس الامرء بشهوة ومس المحارم وهل يحرم التلذذ بذلك
- ٤١٣ ، ٤١٩ حكم النظر الى وجه الامرء وذوات المحارم والاجنبية
- ٤١٣ - ٤٢٣ قول الفقائل النظر الى وجه الامرء عبادة لانه يدل على عظمة الخالق، النظر الى المرفقان ثلاثة القسام
- ٤١٤ ، ٤١٥ ، ٤١٩ غش البصر نوعان (١) غشه عن العورة (٢) غشه عن محل الشهوة ، يجوز كشف العورة بقدر الحاجة
- ٤١٧ حكم النظر الى الازهار والاشجار والانهار
- ٤٢٠ - ٤٢٧ غش البصر يورث ثلاث فوائد ، بعض المتفلسفة يامر بمشق الصور

سورة الفرقان

٤٢٨ - ٤٤٠ « وقال في قوله (والذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق) »

- ٤٢٨ - ٤٣٠ قوى الانسان ثلاث : عقلية وشهوانية وغضبية
- ٤٣١ فصل غلبت على العرب القوة العقلية المنطقية وعلى الروم القوة الشهوية وعلى الفرس القوة الغضبية
- ٤٣٢ فصل وباعتبار هذه القوى كانت الفصائل ثلاثا
- ٤٣٣ فصل وباعتبار القوى الثلاث كانت : المسلمون واليهود والنصارى
- ٤٣٤ فصل جنس القوة الشهوية الحب وجنس القوة الغضبية البغض
- ٤٣٥ - ٤٣٩ فصل غفل المأمور به صادر عن القوة الارادية الحبية الشهوية وترك المنهى عنه صادر عن القوة الكراهية البغضية الغضبية

سورة النمل

٤٤٠ - ٤٤١ « وقال في المراد بالحسنة في قوله (من جاء بالحسنة فله خير منها) الآية »

سورة الاحزاب

٤٤٢ - « وقال قوله (التي أولى بالمؤمنين من أنفسهم) الآية »

٤٤٢ ، ٤٤٣ « أنا أولى بكل مؤمن من نفسه » الحديث ، هذه الآية تقييد آية الانفال في ذوى الارحام

٤٤٣ - ٤٤٦ (فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكمها) الآيات

٤٤٦ ، ٤٤٧ الخطاب بالخاص ثلاثة اقسام ، افعاله تقتضى الاباحة لامته

٤٤٨ قوله لا زواجك وبنتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن (الآية

٤٤٩ ، ٤٥٠ فصل من قال لفظ «السراح والمفراق» صريح في اطلاق فقوله ضعيف
٤٥١ ، ٤٥٢ قوله (ادعوهم لآبائهم) الآية

«تصويب الخطا»

صواب	خطا	سطر	صفحة
كالتمييزين	كالتمييزين	١١	٨
عن لم	مع لم	١١	٥٤
كان على بينة	كان بينة	١٣	٨١
دعا	دعاء	١٠	١٢٠
لبعض	ليه	١	١٢٩
يزجر	يزجر	١٣	١٣٨
اتخاذ	اتخاذ	٣	٢٢٠
لمعارضة	المعارضة	١٠	٢٢٩
ثم	ثم	١٠	٢٣٠
الراحمين	الراحمين	١٣	٢٧٢

